『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

48

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 [英]吴芳思

广西师范大学出版社
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

48

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

『十二五』國家重點圖書出版規劃項目

英國國家圖書館藏敦煌遺書

48

上海師範大學
英國國家圖書館 合編

主編／方廣錩 [英]吴芳思

·桂林·
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

學林天下
責任編輯　肖愛景
責任技編　黃珊虎
美術編輯　楊　威

圖書在版編目（CIP）數據

英國國家圖書館藏敦煌遺書．第48册／方廣錩，（英）吴芳思主編．—桂林：廣西師範大學出版社，2017.2
ISBN 978-7-5495-9272-2

Ⅰ．①英… Ⅱ．①方…②吴… Ⅲ．①敦煌學—文獻 Ⅳ．①K870.6

中國版本圖書館CIP數據核字（2016）第301736號

廣西師範大學出版社出版發行
（廣西桂林市中華路22號　郵政編碼：541001
網址：http://www.bbtpress.com）
出版人：張藝兵
全國新華書店經銷
廣西大華印刷有限公司印刷
（南寧市高新區科園大道62號　郵政編碼：530007）
開本：787 mm×1 092 mm　1/8
印張：55　　字數：440千字
2017年2月第1版　　2017年2月第1次印刷
定價：1880.00元
如發現印裝質量問題，影響閱讀，請與印刷廠聯繫調換。

Treasures for Scholars Worldwide

敦煌遺書

編委會

中方主編　方廣錩

英方主編　吴芳思

編委（按漢語拼音順序排列）

柴劍虹　陳王庭　鄧文寬　杜斗城　葛　翰　郝春文　侯　冲　黄　霞

黄正建　李際寧　李建欣　劉志惠　王　卡　王　侃　王澧華　徐　東

許建平　楊秀清　張桂元　張　麗　張先堂　張涌泉　趙和平　鄭炳林

前言

方廣錩

敦煌遺書，中國人心中沉沉的痛。

歷史是在具體的歷史環境中由具體的歷史人物創造的。祇有盡力還原那些歷史環境，體察那些歷史人物，纔能真正把握那段歷史的本來面貌。我曾經撰文指出：『作為一個中國學者，在百年以後重新回顧敦煌遺書流散這一段歷史時，當然要申述民族的尊嚴。但同時，還應該保持一個學者的客觀的歷史理念與實事求是的科學精神。兩者是統一的。我們應該少一些情緒的衝動，多一些理智的分析，以總結其經驗教訓，使我們整個民族都更加成熟一點、聰明一點。』以後如有機會，我打算寫一本書，分析探討敦煌遺書流散這一歷史事件，以及由這一事件所折射出來的中外各色人等的精神面貌。

一九〇七年、一九一四年被斯坦因騙走的大批敦煌文物，歷經變遷，現主要分藏在英國博物館、英國圖書館及印度新德里博物館。其中英國圖書館收藏的漢文敦煌遺書共約一萬四千號，占全部漢文敦煌遺書實際總量（指總長度或總面積）約三分之一。此外，它還收藏原印度事務部圖書館的非漢文敦煌遺書數千號。

中國人民對這批流落在海外的國寶始終十分牽掛。不斷地有學者遠渡重洋去探訪、去研究。上世紀五十年代，英國博物館將約七千號遺書拍攝為縮微膠捲。八十年代，臺灣匯總英國、中國、法國的敦煌遺書縮微膠捲，影印出版了《敦煌寶藏》，其中屬於英國的部份共計五十五冊，收入遺書七五九九號。九十年代，我國學者又與英方合作，出版了《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》，總十五冊。

《敦煌寶藏》所收數量雖達七千多號，但尚非全璧，且圖版質量不能令人滿意。《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》圖版質量堪稱一流，但如其名稱所示，僅收非佛經文獻，故所收不足英國漢文敦煌遺書實際總量的百分之十。

由此，出版英國圖書館所藏全部漢文敦煌遺書，以全面反映這批遺書的總體面貌，成為敦煌學界的一個共同願望。特別是一九八三年中國敦煌吐魯番學會成立以來，中國的敦煌研究突飛猛進，各收藏單位的圖錄不斷推出。至今為止，俄國藏敦煌遺書（全十七冊）、法國藏漢文敦煌遺書（全三十四冊）已由上海古籍出版社出版。中國國家圖書館藏敦煌遺書已由北京圖書館出版社出版一百三十六冊，剩餘十來冊年內將全部推出。中國大陸諸多圖書館、博物館已經或正在出版所藏敦煌遺書，臺灣的一些收藏單位也在實施或規劃相關出版計劃。在日本，杏雨書屋正在出版，書道博物館已經出版。而收藏量位居世界第二的英國圖書館還將敦煌遺書秘藏深庫，這使得儘快公佈英國全部敦煌遺書的呼聲越發高漲。此外，一九〇〇年藏經洞被發現以後，一九〇七年斯坦因到達前，遺書並未大規模流散。斯坦因是大批取得遺書的第一人。他一次性成捆、成包地攫取了藏經洞中約三分之一的遺書。一九〇八年伯希和進洞翻檢，將藏經洞徹底翻亂。因此，唯有英國的藏品最有可能重現敦煌遺書在藏經洞啓封之初的原始保存狀態。特別是英國的很多遺書上有斯坦因或他的中國助手蔣孝琬書寫的早期編號與註記，它們為我們研究敦煌遺書的原貌提供了綫索。所以，全部公佈英藏敦煌遺書，對研究藏經洞的性質有著無可替代的特殊價值。

感謝廣西師範大學出版社的遠見與魄力，接受了我提出的這一選題。更要感謝英國圖書館的吴芳思博士，自始至終對這一計劃予以全力支持，並合作主編這一規模巨大的圖錄。我們，也就是我、吴芳思博士與廣西師範大學出版社最早的設想，是全部重新照相，以向讀者提供最為清晰的圖版。遺憾的是，由於某些我們無法掌控的原因，這一設想最終没能實現，我們衹能利用館藏縮微膠捲來編印圖錄。雖然部份縮微膠捲是前些年拍的，但大部份還是半個多世紀前拍攝的那批。好在吴芳思博士想方設法找到一份從來没有動用過的縮微膠捲母版，好在現代電腦技術可以提供新的手段以提高圖版質量。儘管如此，某些照片的質量依然不能令人完全滿意，我們應該向讀者表示歉意。

此次出版的《英國國家圖書館藏敦煌遺書》，每冊均附有本冊所收敦煌遺書的條記目錄。條記目錄盡可能吸收了敦煌學界的研究成果，但限於見聞，挂一漏萬之處，恐所在多有，還望識者不吝指教。

敦煌遺書是一批殘破的古代書籍，入藏以後，英國方面斷斷續續對其中一些遺書進行修復。現在看來，由於缺乏經驗，早期採用的某些修復措施並不成功。但上世紀七十年代這批遺書轉由英國圖書館保存後，在納爾遜及吴芳思博士的促進下，英國圖書館修復部的諸位先生加强了與世界各國同行的相互交流及學習，採用新的思路、新的方法對敦煌遺書進行修復，取得很大的成績。特別應該提到的是，修復部主任馬克窮數年之功，最近將著名的咸通九年《金剛經》修復完畢，修復效果相當理想。作為一個中國學者，我對英國圖書館及相關人員為保護這批中國珍寶所付出的心血與努力，表示衷心的感謝。

同時應該說明，上世紀五十年代拍攝縮微膠捲後，英國圖書館對敦煌遺書的修復工作仍在進行，這使得有些遺書的外觀與該遺書在縮微膠捲中呈現的形態出現差異。我們編目所依據的是修復後的原件，而有些圖錄卻依據原縮微膠捲。於是產生這樣的情況：有些遺書的外觀著錄與它的圖錄並不完全吻合。但事情都是一分為二的，縮微膠捲中也有一些原卷現已看不到的信息。這些信息為我們研究英國圖書館的敦煌遺書收藏史提供了珍貴的資料。

英國圖書館所藏的漢文敦煌遺書的主體部份繫於OR.8210號之下，有些殘片繫於OR.8212號之下，還有百餘號混雜在原印度事務部圖書館所藏的非漢文敦煌遺書中。OR.8210號主要為斯坦因一九〇七年從莫高窟搞到的敦煌遺書，也包括一九一四年從王道士手中搞到的數百件敦煌遺書，混雜了個別非敦煌遺書，加上英國圖書館近年新購兩號，共編為一三九五二號。OR.8212號內容雜亂，有紙本、有木牘、有絹畫、有毛織物。來源雖然以斯坦因第三次中亞考古所得為主，也夾雜第一次、第二次考古所得的一些文物，包括敦煌、甘肅其他地區以及新疆出土的文物，共編為一九六四號。其中的非佛經部份紙本遺書已經出版，可參見沙知、吳芳思：《斯坦因第三次中亞考古所獲漢文文獻（非佛經部份）》，上海辭書出版社，二〇〇五年八月。所謂混雜在原印度事務部圖書館所藏非漢文敦煌遺書中的漢文遺書，主要指那些一面抄寫非漢文，一面抄寫漢文的卷子，也有個別卷子全為漢文。如能將OR.8212號中的敦煌殘片、夾雜在非漢文遺書中的那百餘號漢文敦煌遺書也納入這次的出版計劃，可謂十全十美。但最終本圖錄實際祇納入OR.8210號中的遺書。非不願也，實不能也。天下事，總會留點遺憾。

圖錄的出版與條記目錄的編纂，得到上海師範大學哲學學院的大力支持，得到敦煌學界諸多朋友的大力支持。得到多年來，特別是二〇〇九年在倫敦同甘共苦、排除萬難的同伴們，以及英國圖書館諸多正義人士的大力支持。謹以一瓣心香，向你們感恩，為你們祈福！

二〇一一年二月二十五日於北京通州皇木廠

前言

吴芳思

方廣錩教授勤力鑽研漢文敦煌遺書近三十年，這份圖錄正是他心血的凝結。對於他多年來的努力工作，以及廣西師範大學出版社承擔起繁重的出版任務，英國圖書館深表感謝。英國圖書館對項目進行過程中出版社耐心、靈活、包涵通融的工作方式萬分感激。儘管方廣錩最初提出要做這個項目時的設想是重新為每份遺書照相，以製作全新的數字版本，但囿於材料之多(大約一萬四千份，其中很大一部份有二十米、甚至更長)，根本不可能在這有限的時間裏完成。因此，廣西師範大學出版社不得不利用已有五十年歷史的縮微膠捲進行工作。幸運的是，在英國圖書館的一間倉庫裏找到了一份未使用過、保存完好的縮微膠捲，出版社利用這些未被關注的資料，借助全新的技術和設備，經過一番艱苦的努力，終於製作出了一個精美的版本。原始縮微膠捲中遺漏的一千五百張圖片也被英國圖書館國際敦煌項目組(http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn)的工作人員補上。

在長期來往英國圖書館期間，方教授生出一個願望，影印出版這裏所藏的所有漢文敦煌遺書。他一九九一年開始研究英國圖書館藏敦煌遺書之前，就已是中國國家圖書館善本部研究敦煌遺書的工作人員，正在為那些遺書編製目錄——迄今已出版圖錄一百三十六卷。因此，他在研究倫敦所藏時，不但可以援引自己在佛教典籍和文獻目錄學上非比尋常的專業知識，而且也有國家圖書館藏敦煌遺書的專門經驗。在倫敦期間，他還利用機會到巴黎和聖彼得堡，尋訪那裏收藏的敦煌遺書原件。

一九九〇至一九九一年，倫敦新修復七千號敦煌殘卷①。此時的方廣錩已經是早期佛經漢文寫本方面的知名文獻目錄學專家。

①關於這些殘卷的歷史及其收藏情況，參看榮新江《英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目錄(S.6981-13624)》吴芳思序，臺北，一九九四年。

經張廣達教授最初提議，藉由同窗葛維鈞幫助聯繫，方廣錩開始考慮給這些佛經寫本編製目錄。英國圖書館為像他這樣一位業界知名的學者通過英國科學院申請到王寬誠基金會提供的獎學金前來倫敦感到高興。隨後，方廣錩邀請榮新江一同前來，榮新江後來為殘卷中的少量俗世遺書做編目工作。

那時，已經有翟林奈為編號 OR.8210/ S.1 到 OR.8210/ S.6980 的遺書做的編目《大英博物館藏敦煌漢文寫本注記目錄》出版（倫敦，一九五七），並且上述遺書已被王重民的《敦煌遺書總目索引》（北京，一九六二）收錄，但新修復的七千號殘卷幾乎完全不為學者所知。它們中的五百號最終被編入《英藏敦煌文獻》第十二至十四卷，已是一九九五年的事。

第一次結伴訪問英國圖書館之後，方教授又在一九九七年和二〇〇七年短暫來訪，而二〇〇二年、二〇〇三年和二〇〇五年則每年駐留三到四個月，二〇〇九年最後一次來訪更是足足停留了六個月①。這期間，方教授堅定信心，在法國、俄羅斯、中國國家圖書館的收藏以及中國其他博物館和圖書館零星收藏的所有敦煌遺書已經出版之後，倫敦收藏的所有敦煌文獻也應該出版成書。我起初懷疑，中國國家圖書館和中國社會科學院的縮微膠捲已足夠使用。但是，我很快意識到，中國大部份學者很難有機會接觸這些資源，而我們這些保護流落中國之外的敦煌遺書的人們應該積極響應中國學者的想法和需求，我確信是時候該這麼做了。二〇〇七年，與廣西師範大學出版社簽署了出版合同。

方廣錩二〇〇九年來訪是出版社和圖書館簽署的合同條款的一部份。最後一次來訪倫敦時，為了核實遺書的形態細節、核對每一份文獻，他還帶了一支精挑細選的專家團隊，其中包括來自中國國家圖書館的李際寧、黃霞以及來自上海師範大學的王澧華、劉志惠、陳王庭，此外還有張桂元、張麗，他們的繁重工作得到英國圖書館中文組的葛翰先生的支持。

我從未見過有什麼工作像方教授製作圖錄、編製目錄這樣辛苦。這不僅因為他的工作強度大，而且因為他能二十多年如一日，在妻子的默默支持下，保持這樣高強度的工作。他必須忍受有時看起來不可思議也難以對付的艱難困苦，甚至是反對，但他心懷虔誠、滿心歡喜地完成了。我很欣慰，他終於可以結束這個他自我賦予的艱巨任務。祝賀方廣錩和廣西師範大學出版社在文獻事業上取得成功。

翻譯：弘　俠
審閱：吳芳思

①方廣錩所編目錄的第一部份已經出版，《英國圖書館藏敦煌遺書目錄（S.6981–8400）》，北京，二〇〇〇年。

出版說明

一、本書收錄範圍為英國國家圖書館所藏、編於OR.8210號下的全部敦煌遺書。

二、本書所收敦煌遺書均以『斯』字領起，用五位數表示。不足五位者，用『0』補足。書寫在背面的文獻，編號上標註『背』，如『斯00499號背』。一件遺書上抄寫多個文獻的，用下位號表示，如：『斯00506號1』、『斯00506號2』、『斯00515號背1』、『斯00515號背2』。同一編號下如有相對獨立的幾件敦煌遺書，則斟酌情況，用英文字母予以區別，如『斯00532號A』、『斯00532號B』。

三、本書對敦煌遺書所抄文獻定名的原則如下：

凡該文獻有規範流通名者，按規範流通名定名。

凡該文獻無規範流通名而遺書本身存有首尾題者，依據首尾題定名。

凡該文獻無規範流通名且無首尾題者，斟酌敦煌學界研究成果並由編者根據內容擬名。凡屬擬名，均在名稱後括註『擬』。

四、某一文獻凡有卷本不同或有異本者，均在名稱後加以括註。

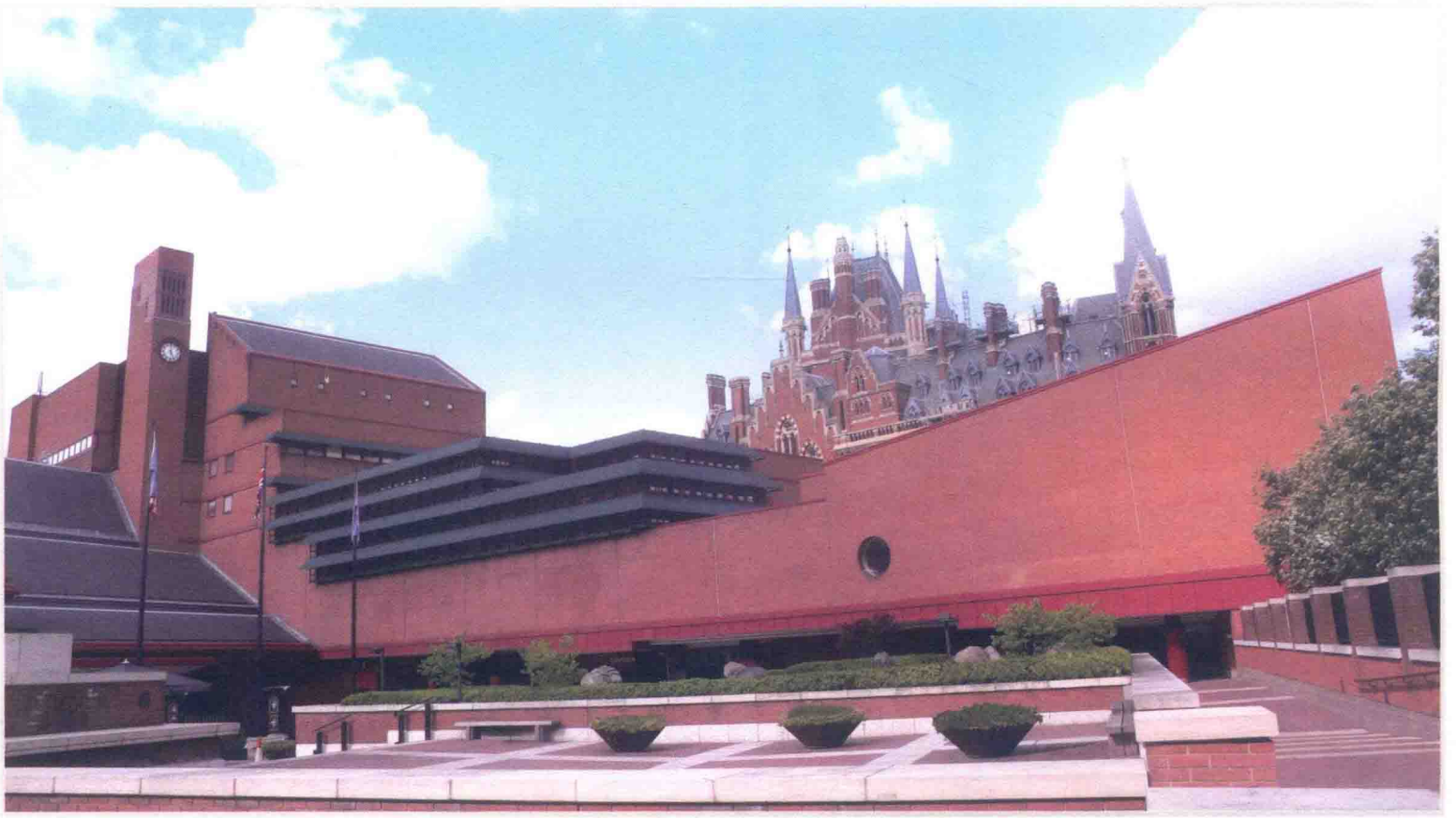
五、一件遺書正背面抄寫同一文獻，內容相連的，圖片數為正背面圖片數之和，並在圖片順序後標註正背。如斯00469號正背面均抄寫『銀色女經』，標註為『斯00469號　銀色女經(04-01正)』、『斯00469號　銀色女經(04-02正)』、『斯00469號　銀色女經(04-03背)』、『斯00469號　銀色女經(04-04背)』。

六、每冊圖錄均附有本冊所收遺書的條記目錄，置於每冊書後。

七、本書精選部份較為珍貴的敦煌遺書圖片製作成彩圖，按斯坦因號編排，分別置於每冊圖錄前面。

八、本書依據縮微膠捲製版，製版過程中利用電腦技術對原照片予以加工，以提高照片質量。部份照片參用國際敦煌項目(IDP)網站(http://idp.nlc.gov.cn 以及 http://idp.dha.ac.cn)公佈的圖版。原始縮微膠捲中遺漏的1500張圖片由英國圖書館國際敦煌項目組的工作人員補足。

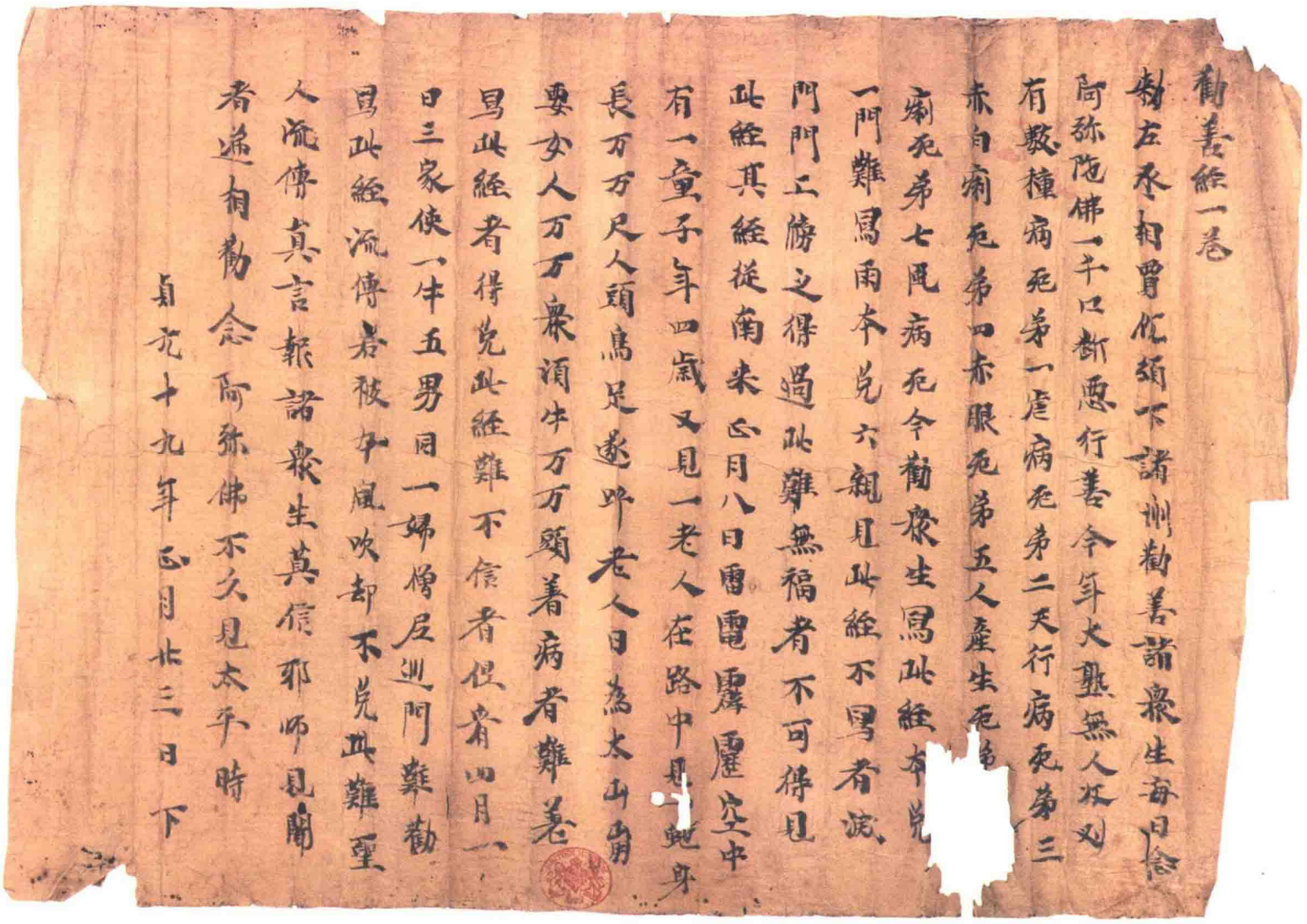
廣西師範大學出版社



英國國家圖書館　The British Library

斯00861號　太上洞玄靈寶業報因緣經卷九　（01–01）

斯00862號B　占卜文書（擬）　（01–01）



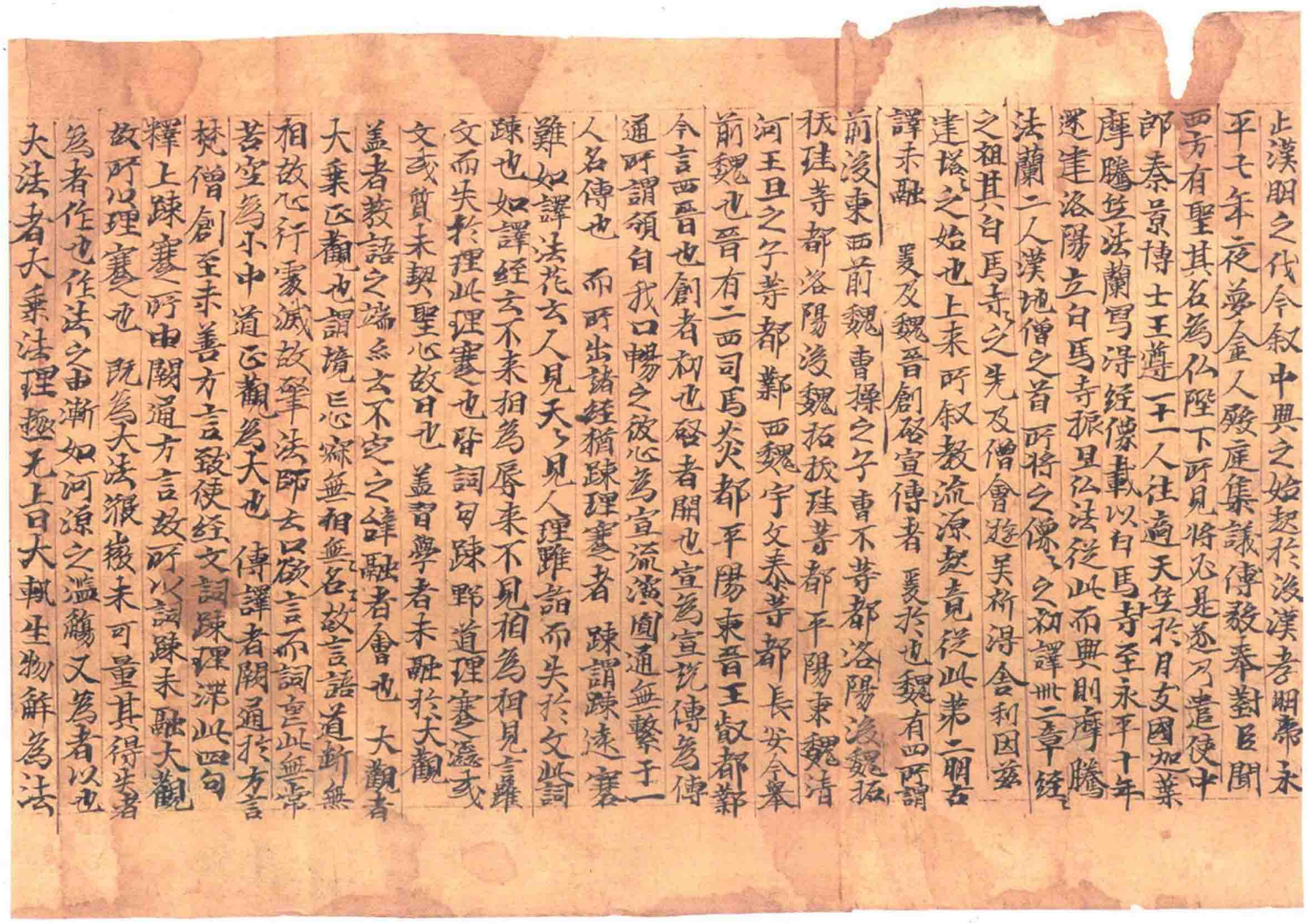
勸善經一卷
勅左丞相賈伉頌下諸州勸善諸衆生每日念
阿彌陀佛一千口斷惡行善今年大熟無人收刈
有數種病死第一虐病死第二天行病死第三
赤白痢死第四赤眼死第五人產生死第
痢死第七風病死今勸衆生寫此經本兌
一門難寫兩本兌六親見此經不寫者流
門門工傍之得過此難無福者不可得見
此經其經從南來正月八日雷電霹靂空中
有一童子年四歲又見一老人在路中見一蛇身
長万万尺人頭鳥足遂呼老人曰為太山崩
要女人万万衆須牛万万頭著病者難差
寫此經者得免此經難不信者但看四月一
日三家使一牛五男同一婦僧尼巡門難勸
寫此經流傳若被牛風吹却不免此難望
人流傳真言報諸衆生莫信邪師見聞
者遂相勸念阿彌佛不久見太平時
貞元十九年正月廿三日下

斯00912號　勸善經　（01-01）

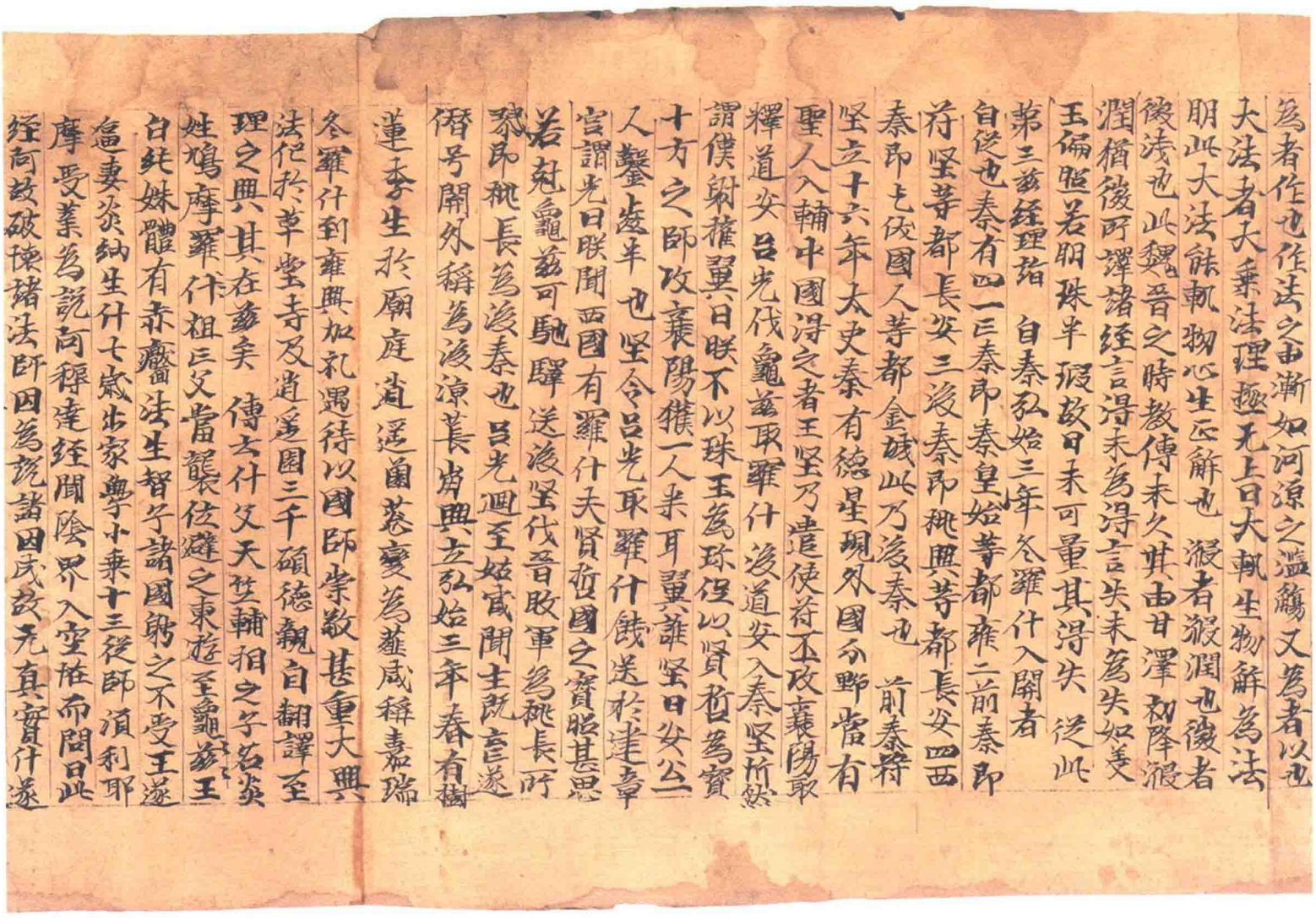
維摩疏釋前小序抄
將釋序文分為二初明教興次第二明述釋所以初中
所以先明次第者且教西方既先三後一法傳東夏亦自
淺而深入海之喻可明後教之言斯在然其次第文即
為二初四句叙教興源起二爰及下明古譯未融三自秦
下顯茲經理詣此初也昔漢明中法教始流於慈左者
謂漢明帝永平中年迦葉摩騰竺法蘭從月支國
初將經像自彼慈嶺來傳此國居慈嶺之東故曰流於
慈左　肇建塔像翔譯尚阻者　肇始也建立也塔
者梵云塔婆此廟云白虎通云廟者貌也謂安先祖之
貌也新云窣堵波此云高勝像者似也　謂剋鋼繪畫
像仏形儀阻者隔也蓋取未通之義謂聖教初流
凡情久昧即傳奧旨取信誠難故建塔像及譯
卅二章經使知因果脩崇有在為傳通之漸也塔
像之始故云　肇建未廣翻傳故云尚阻故周書異
記云世尊出現天竺生在迦維衛城降誕之時地六
振動江河之源井溢五色光氣入貫太微遍於此土
當周昭王即位二十四年甲寅之歲有此瑞相昭王曰
於下如何蘇由答曰即今無他千載之外聲教被此
遂勒石為銘埋於南郊天祠之前　又經廿年七昭王
崩穆王立即位五十二年壬申之歲地六振動諸河
返流黑雲四起惡獸哮吼西方有白穆王怪異問太
史官扈多答曰此是西方聖人入滅相也穆王曰常
恐此人吞併我國今已滅矣朕何憂哉昭王廿七年穆
王五十二年歲計七十九年世尊在世方般涅槃
大唐內典錄云教流源起寔本姬周秦正殊之遺蹤
蹤間出劉向校書天閣往見有仏經依此校量不
止漢明之代今叙中興之始起於後漢孝明帝永

斯00914號　維摩疏釋前小序抄　（06-01）

英國國家圖書館藏敦煌遺書



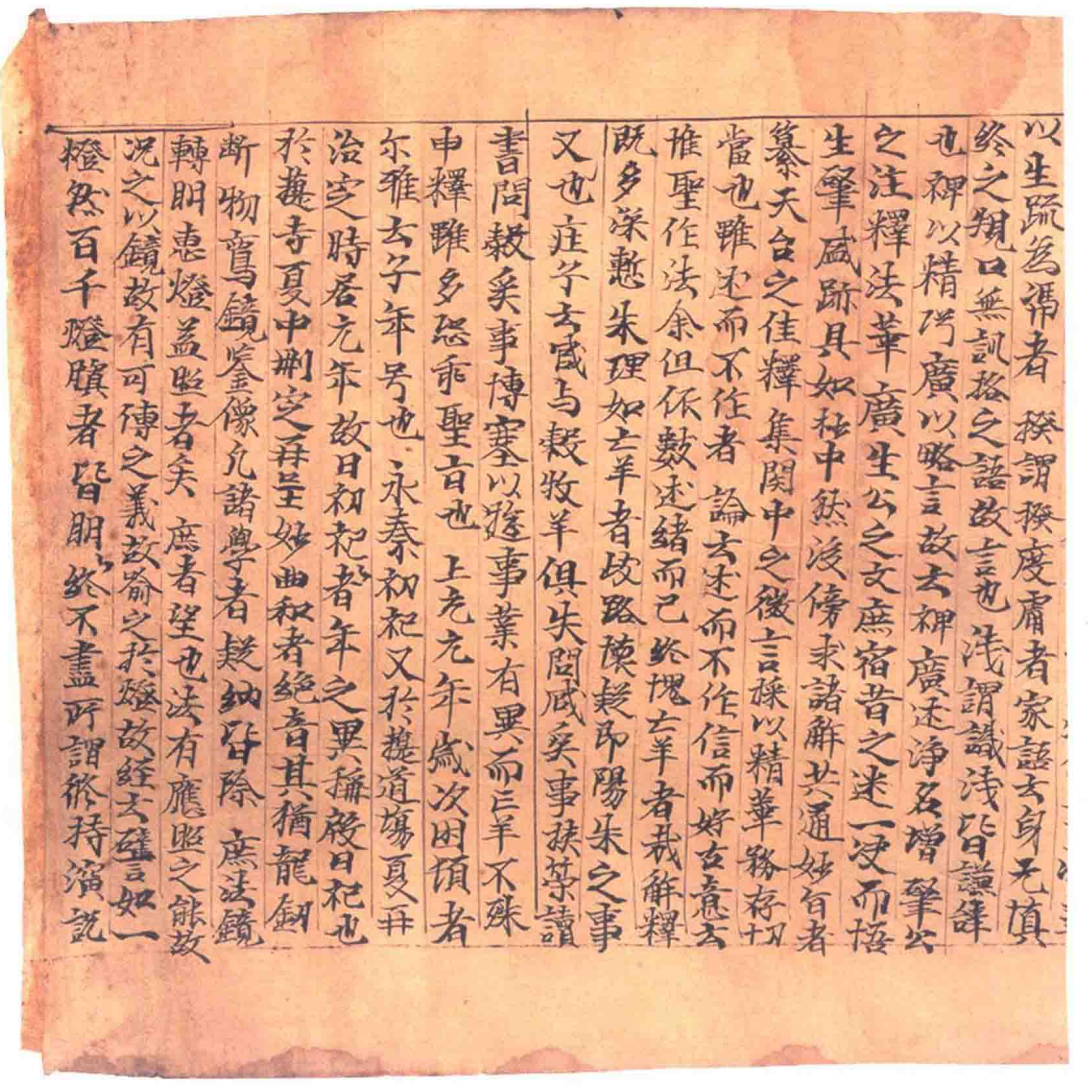
斯00914號　維摩疏釋前小序抄　（06–02）



斯00914號　維摩疏釋前小序抄　（06–03）

白純姝體有赤齒法生智子諸國躬之不受王遂
逼妻炎納生什七歲出家學小乘十三從師須利耶
摩受業為說向稱達經聞陰界入空旌而問曰此
經何故破棟諸法所因為說諸因成故无真實什遂
專務方等受誦三論初得故光經慶來敵文雅見
空紙教誓誦習字出如常復聞空中聲曰汝是智
人何故誦此什遂訶此令去又龜茲北界有外道神
辯美秀手玉敵論議勝者斬首謝之什以二義相
駁昂迷悶自失又母將什至北天竺有羅漢名達
摩瞿沙見而異之謂其母曰善守護之若世五不破
戒度人如優波翅多如其不然可才明絕伐蒼生
猶藉此人為津梁什欲東遊母謂什曰方等深教大
關真丹唯尔之力但於自身無益其可如何什曰大士
之道利彼亡軀若使大教傳流能洗昏暗豫修自
當斯饑苦而无恨奇跡感談廣如別傳什公自此方至
關中也先譯大品智論爰及中觀門百者中觀為
中論也門謂十二門論百謂百論意明翻傳次第
使開染至理然後重譯法經及華等者　釋所以也陶
合土曰陶史記去瓦器也有釋去陶者養也染者習也大
教創傳人未信悟故先譯大品中百長養正惠染習
至理意令傳譯無昧宗由故曰也　重譯法經者此經前
後凡有譯一後漢嚴仏調譯兩卷名故維摩經二吳朝
支謙譯三卷名維摩詰所說不思議法門經三西晉
竺法護譯一卷名維摩詰法門經四西晉竺叔蘭譯
三卷名毗摩羅詰經五秦朝羅什譯三卷名維摩
詰所說經六唐朝玄裝法師譯六卷名无垢稱經
此即第五秦主本也前經四譯什又再翻故去重譯
也　所以切理詣無間然矣者　謂文句婉切理指實
相康法師云文生像外理在緣中詣者至也由陶
染至理妙極真是以翻譯此經詞精理詣文曰劍

也　所以切理詣無間然矣者　謂文句婉切理指實
相康法師云文生像外理在緣中詣者至也由陶
染至理妙極真是以翻譯此經詞精理詣文曰劍
鎖義等連理不為異文隔絕故云無間然矣染
經醜濁大觀方傳諷誦溢於寰區感應盈於傳
記普賢居誦人之室文殊入譯者之心是使後言翁
濟多矣從此第二明述釋所以文分明為二初明述
釋之由次正明述釋前中復二初傷今失自為遠由
次歎古詣真為近由此初也　日者傳習多道疎
尚學以瞻異端者道謂至理學謂傳文瞻者博
也端謂端緒義不合理故云異端意明今者傳經
習聽之徒疎於道理尚於學問深至理為宜知繁
法相為博學故曰以瞻異端論語云攻乎異端斯
害也已攻治也謂善道有統故殊途而同歸異端
不歸故治之也致使大宗蕪蔓真極者蕪蔓穢
草也真極者真如至極之理也蕪蔓之草荒穢
嘉苗瑣語繁詞而翳真理也　二歎古詣真為
近由　而開中先製言約旨深將傳後進或博略
而難通者什公門徒三千昇堂八百入室唯四則生肇
融叡皆精製真乘英聲振古時居秦地故曰開
中製作也言詞簡約意旨深玄故曰言約旨深義時
移識昧豈先賢之闕歟者近代學徒時流見薄忌
憚古人語略而去釋義未周蓋去聖時遙識性闇
昧豈先賢製作而有闕遺者哉歟者語助也從此
從第二正明述釋文三初述譯師二記年号三章切益
法不稽庸淺輒加裨廣淨名以注作本法華
以生疏為佛者　稽謂稽度庸者家語云身无填
終之規口無訊極之語故言也淺謂識淺皆謙辭
也裨以精巧廣以略言故云裨廣述淨名增肇公



斯00914號　維摩疏釋前小序抄　（06–06）

Chinese Manuscripts from Dunhuang

Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in British Library

Chief Editors / Fang Guangchang Frances Wood

48

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社
·桂林·

Editorial Board

Chinese Chief Editor : Fang Guangchang

British Chief Editor : Frances Wood

Editors (arranged in Pinyin order):

Chai Jianhong	Chen Wangting	Deng Wenkuan	Du Doucheng
Graham Hutt	Hao Chunwen	Hou Chong	Huang Xia
Huang Zhengjian	Li Jining	Li Jianxin	Liu Zhihui
Wang Ka	Wang Kan	Wang Lihua	Xu Dong
Xu Jianping	Yang Xiuqing	Zhang Guiyuan	Zhang Li
Zhang Xiantang	Zhang Yongquan	Zhao Heping	Zheng Binglin

Preface

Dunhuang manuscripts cause the Chinese people heavy hearts.

History is created by historical characters in their historical environment. Historical truth can only be grasped by trying to understand the contemporary historical scene and look into the hearts of the historical characters. I have previously stated in an article: "As a Chinese scholar, it is essential to appeal to national dignity in reviewing the history of dispersal of the Dunhuang manuscripts one hundred years after the event. However, at the same time, the scholar must maintain an impersonal and objective historical approach and the scientific spirit of seeking the truth. These two approaches are fundamental. We should have less emotion and more intellectual analysis, so as to draw lessons from the past. In this way, our whole nation will become more mature and more intelligent". If I have time, I hope to write a book to analyze and discuss the history of the dispersal of the Dunhuang manuscripts as well as how this reflects on the characteristics of the Chinese and foreigners involved.

The mass of Dunhuang manuscripts surreptitiously acquired by Stein in 1907 and 1914 are now mainly held in the British Museum, the British Library and the National Museum of India, New Delhi, after having been transferred many times. Of these, the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library amount to about 14000 pieces, one third of the total. Moreover, in the British Library, there are also thousands of non-Chinese documents which were originally stored in the India Office Library.

Chinese people are always concerned about this mass of national treasures scattered overseas. Many scholars traveled across oceans to visit and study them. In the 1950s, the British Museum produced microfilms of about 7000 manuscripts held there. In the 1980s, a facsimile edition, *Dunhuang Baozang* was published in Taiwan, using microfilms of Dunhuang manuscripts in Britain, China and France. In this series, 7599 manuscripts collected in Britain were reproduced in 55 volumes. In the 1990s, in co-operation with British partners, Chinese scholars published 15 volumes of facsimiles of manuscripts, *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library*.

The more than 7000 items reproduced *in Dunhuang Baozang* do not represent the complete London collection, and the facsimile edition is not satisfactory. The quality of the photography in *Chinese Non-Buddhist Manuscripts from Dunhuang in the British Library* is very good, but as the title makes clear, it includes only non-Buddhist items , which only account for less than one tenth of the total Chinese manuscripts from Dunhuang in Britain.

Therefore, Dunhuang scholars in China were united in their desire to see a publication which would include all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library. After the establishment of the Chinese Association for Dunhuang and Turfan Studies in 1983, Dunhuang study in China made astounding progress, and many institutions holding collections published their catalogues one after another. At this moment, Dunhuang manuscripts in the Russian collection (in 17 volumes) and 34 volumes of Chinese manuscripts from Dunhuang in the French collection have already been published by Shanghai Chinese Classics Publishing House. The National Library of China Publishing House has already published 136 volumes of the collection of Dunhuang manuscripts in the National Library and the remaining volumes will be published this year. Dunhuang manuscript collections in many other libraries and museums across China have been or are being published and collecting institutions in Taiwan are preparing or about to carry out similar publishing plans. In Japan, Aprl-eot Rain Book House (Xingyu Shuwu) is planning to publish its collection, and the Nakamura Museum of Calligraphy has already done so. However, the second largest collection of Dunhuang manuscripts in the world are still buried deep in the British Library collection. For this reason, the demand to publish the complete collection in London has become stronger and stronger. Moreover, during the period between 1900 when the Buddhist Library Cave was found at Dunhuang and 1907 when Stein arrived, there had been very little dispersal of the manuscripts. Stein was the first to purloin manuscripts in bulk. He bundled up and removed about one third of the manuscripts from the Buddhist Library Cave. In 1908, Pelliot entered the Cave and thumbed through the manuscripts, leaving them in a state of total disorder. Consequently, the only possibility of understanding the original condition of the Buddhist Library Cave before it was unsealed, lies in the British collections. Moreover, on many of those manuscripts, there are original marks and notes made by Stein or his Chinese assistant Jiang Xiaowan, which can help scholars to understand the original appearance of the Dunhuang manuscripts. Therefore, publishing the entire collection is worthwhile because of its unparalleled significance in the reconstruction of the Buddhist Library Cave.

Guangxi Normal University Press is so far-sighted and enterprising that it accepted my suggestion to publish the whole collection. I am most grateful to Dr. Frances Wood in the British Library, who always offered her support at the highest level and co-edited this magnificent facsimile project with me. We, that is, Dr. Frances Wood, Guangxi Normal University Press and I, proposed to produce completely new digital

photographs of each manuscript at first, so as to offer the most clean and clear edition to readers. Unfortunately, it was not possible to realize this ambitious ideal. We had to work with microfilms stored in the Library. Although some microfilms were produced in recent years, most of them were some 50 years old. Luckily, Dr. Frances Wood managed to find an untouched, original copy of the microfilms, and with the help of new technology and equipment, we produced a fine edition. Nevertheless, the quality of some photos is not good enough. We beg the forgiveness of readers.

In each volume of *Chinese Manuscripts from Dunhuang Collected in the British Library*, there is a bibliographic catalogue of the manuscripts included, which has drawn on as much of the research achievements of Dunhuang scholars as possible. However, our work is not exhaustive and we welcome comments from experts.

Dunhuang manuscripts are ancient and fragmentary. After they arrived in London, British conservators carried out intermittent repairs. Owing to their lack of experience, some early repairs were very poor. After the manuscripts were been transferred into the British Library in the 1970s, with the encouragement of Howard Nelson and then Dr. Frances Wood, the paper conservators there entered into communication with their counterparts in other parts of the world. They adopted new approaches and new methods to restore the Dunhuang manuscripts, and achieved great successes. It is worth noting that Mark Barnard, head of paper conservation, spent several years in restoring successfully the well-known edition of *Vajra Prajna Paramita Sutra* (*Jin Gang Jing*) which was produced in the 9th year of Xiantong reign period. His work was only recently finished and it must be admitted that it looks very good now. As a Chinese scholar, I greatly appreciate the fact that the concerned staff in the British Library have made efforts to care for Dunhuang manuscripts.

At the same time, it should be noted that many of the manuscripts have been conserved in the time since the microfilms were produced in 1950s. Thus, there are differences between the appearance of some manuscripts in the microfilms and the current status quo. Our catalogue is based upon the documents as they are now, though after conservation, some look rather different from the original microfilms. Thus the appearance of some manuscripts described in bibliographic catalogue does not conform to the microform photo. However, there are two sides to everything. There is some information gained from the microfilms which can not be seen in materials that have been conserved subsequently. This kind of information is valuable to the study of the collection history of Dunhuang manuscripts in the British Library.

The main bulk of Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library collection were numbered OR.8210, some fragments OR.8212 and more than a hundred, with non-Chinese scripts on the verso, were treated as non-Chinese manuscripts from Dunhuang which had originally been sent to the India Office Library. Manuscripts in OR.8210 are chiefly those taken from the Buddhist Library Cave in 1907 and

hundreds of pieces purloined from the Taoist Wang Yuanlu in 1914 by Stein, including another smaller collection of non-Dunhuang items. The British Library recently bought two further manuscripts. Thus, there are a total of 13952 items numbered OR.8210. The contents of number OR.8212 are a confusion of paper fragments, wood slips, silk scrolls and woollen textiles. Although OR.8212 ostensibly designates items acquired on Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia, it also includes some items acquired on his first and second expeditions, including cultural relics unearthed in Dunhuang and other regions of Gansu and Xinjiang, a total of 1964 items. Among those, the non-Buddhist paper manuscripts have been published in Sha Zhi and Frances Wood, *Chinese non-Buddhist Manuscripts of Stein's Third Expedition to Chinese Central Asia (Sitanyin Disanci Zhongya Kaogu Suohuo Hanwen Wenxian: Fei Fojing Bufen*, Shanghai Lexicographical Publishing House, August, 2005). The Chinese manuscripts originally assigned with non-Chinese ones from Dunhuang to the India Office Library, are mainly manuscripts with Chinese transcription on one side and non-Chinese on another, although among them some are entirely in Chinese. It would have been better to have included the Dunhuang fragments in OR.8212 and those with non-Chinese scripts originally assigned to the India Office Library but this facsimile edition only includes the manuscripts in OR.8210. We were keen to do so but, to our regret, it was beyond us.

The publication of this facsimile edition and the compilation of the bibliographic catalogue obtained great supports from School of Philosophy in Shanghai Normal University and many friends in the field of Dunhuang study. In particular, this project was greatly supported by the companions who shared and put up with difficulties together in London in 2009, and many right-minded persons in the British Library during the last few years. I am grateful to all of these people and pray for them deep in my heart.

Fang Guangchang

Huangmu Chang

Tongzhou

Beijing

25 February 2011

Translated by Hongxia

Revised by Frances Wood

Preface

This facsimile edition is the result of Professor Fang Guangchang's close study of the Chinese manuscripts from Dunhuang over almost thirty years. The British Library is enormously grateful to him for his many years of work and also to Guangxi Normal University Press for undertaking the very difficult task of publication. The British Library is most grateful for the patient, flexible and accommodating approach the Press has shown during its work. Though when the project was first proposed by Fang Guangchang, the ideal would have been to produce completely new digital photographs of each manuscript, owing to the volume of the material (nearly 14000 documents, a considerable number of which were 20 or more metres long), this was impossible in the time available. For this reason, Guangxi Normal University Press had to work with microfilms which were some 50 years old! Fortunately, a clean, untouched, set of microfilms had been found in a British Library store and the press has worked very hard with this unpromising material, using new technology and equipment to produce a fine edition. Some 1500 images, missing from the original microfilms, were produced by the International Dunhuang Project at the British Library (*http://idp.nlc.gov.cn* and *http://idp.dha.ac.cn*).

Professor Fang's dream of a complete facsimile of all the Chinese manuscripts from Dunhuang in the British Library grew out of his long association with the Library. When he began his study of the Dunhuang manuscripts in the British Library in 1991, he was already employed in the Rare Book section of the National Library of China on their Dunhuang manuscripts, starting work on the catalogue that has just been published in 136 volumes. He thus brought unparalleled expertise in both Buddhist texts and bibliography as well as familiarity with the National Library's Dunhuang manuscripts to his study of the London collection. Whilst in London, he also took the opportunity to visit Paris and St. Petersburg to study first-hand the Dunhuang collections in those cities.

The possibility that Fang Guangchang, already established as the foremost bibliographer of early Chinese Buddhist texts, might consider working on a catalogue of the Buddhist manuscripts amongst the

7000 Dunhuang fragments in London that had been newly conserved in 1990- 1, had been raised by Professor Zhang Guangda and encouraged by Fang Guangchang's classmate Ge Weijun.[①] The British Library was delighted that a scholar of his stature was prepared to come to London and obtained a bursary from the K. C. Wong Foundation, through the British Academy. Subsequently, Fang Guangchang asked Rong Xinjiang to accompany him to work on the much smaller number of secular items amongst the newly conserved fragments.

At the time, though there was a catalogue of OR.8210/ S.1 to OR.8210/S.6980 which had been prepared by Lionel Giles and published as *A Descriptive Catalogue of the Chinese Manuscripts from Tunhuang in the British Museum* (London, 1957) whose contents had also been listed by Wang Chongmin in 敦煌遺書總目索引/*Dunhuang yishu zongmu suoyin* (Beijing, 1962), these 7000 fragments were almost completely unknown to scholars. About 500 of them were eventually published in volumes 12 to 14 of 英藏敦煌文獻/*Ying cang Dunhuang wenxian*, which appeared in 1995.

After this first joint visit, Professor Fang made brief visits to the Library in 1997 and 2007, with more substantial visits of 3-4 months duration in 2002, 2003 and 2005 and a final six-month visit in 2009.[②] By this time, Professor Fang had become convinced that all the Dunhuang documents in London should be published in book form, to join the publications of the French and Russian collections, the National Library of China and smaller collections in other museums and libraries across China. I was initially doubtful, feeling that microfilms, acquired by the National Library of China and the Academy of Social Sciences, were sufficient. However, I realised that these were not easily accessible to most Chinese scholars and also felt that it was essential that those of us who care for Dunhuang manuscripts outside China should respond positively to the views and requirements of Chinese scholars, I became convinced that this was the right thing to do and in 2007 Guangxi Normal University Press drafted an agreement to publish.

Fang Guangchang's visit in 2009 was part of the agreement signed between the publisher and the Library, and on this final trip to London, in order to verify physical details and check each document, he brought a team of carefully selected specialists with him: Li Jining and Huang Xia from the National Library of China, Wang Lihua, Liu Zhihui and Chen Wangting from Shanghai Normal University, and also Zhang Guiyuan and Zhang Li, whose hard work was supported by Graham Hutt of the Chinese section in

---

① For the history of the fragments and their conservation, see Frances Wood, Preface. Rong Xinjiang, *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Hanwen Fei Fojiao Wenxian Canjuan Mulu*(*S.6981–13624*), Taibei,1994.

② The first part of Fang Guangchang's catalogue was published in Beijing in 2000: *Yingguo Tushuguan Cang Dunhuang Yishu Mulu S.6981–8400.*

the British Library.

I have never seen anyone work hard as Professor Fang did on this facsimile project and catalogue. Not only has he worked intensely but he has maintained that intensity for more than two decades, sustained by the calm support of his wife. He has had to put up with difficulties, and, indeed with opposition, that, at times, appeared incomprehensible and insurmountable and he has done so with grace and courtesy. I am thankful that he has reached the end of his massive, self-appointed task, and congratulate both him and Guangxi Normal University Press on a bibliographical triumph.

Frances Wood

彩圖目錄

斯00861號　太上洞玄靈寶業報因緣經卷九 …… 001

斯00862號B　占卜文書（擬） …… 001

斯00912號　勸善經 …… 002

斯00914號　維摩疏釋前小序抄 …… 002

目錄　斯02685號至斯02720號

斯02685號1　乾元寺啓請文……001
斯02685號2　盧舍那佛讚文（擬）……003
斯02685號背1　施餓鬼食並水真言印法……004
斯02685號背2　驅惡夢咒法（擬）……006
斯02686號　相好經……007
斯02687號1　天福十二年（948）歸義軍節度使曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施經巾疏（擬）……010
斯02687號2　乾德二年（964）歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏（擬）……010
斯02687號3　歸義軍節度使曹元忠師主圓滿大師法會等修精舍功德文（擬）……010
斯02688號　維摩經疏……011
斯02689號1　受戒文……037
斯02689號2　受八戒文……037
斯02689號背　五言詩（擬）……038
斯02690號　大般若波羅蜜多經卷四一三……038
斯02691號　僧玄通祭姊師文……039

斯02692號　法王經……039
斯02693號　無量壽經義記卷下……052
斯02694號　華嚴略疏卷三……080
斯02695號　真言要訣卷三……116
斯02695號背　因緣心論釋開決記……130
斯02696號　金剛般若波羅蜜經……134
斯02697號　首羅比丘見月光童子經……142
斯02698號　大般若波羅蜜多經卷四一……149
斯02699號　金剛般若波羅蜜經……150
斯02700號　妙法蓮華經疏……156
斯02701號　淨名經集解關中疏卷上……166
斯02702號　淨名經集解關中疏卷上……198
斯02702號背1　壁畫榜書·天帝釋共阿修羅鬬（擬）……230
斯02702號背2　十六大國及國王名目（擬）……230
斯02702號背3　三囑歌（擬）……230
斯02702號背4　天帝釋竊織師婦俗文（擬）……231
斯02702號背5　鐵嘴貓兒（擬）……231
斯02702號背6　大乘修法（擬）……231
斯02702號背7　校量數珠功德經……231
斯02702號背8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經……233

斯02703號01　人名殘稿（擬）……237
斯02703號02　李思慶弟奉明殘狀（擬）……237
斯02703號03　某年奉帖追土鎮王祐生等番役不到事牒（擬）……237
斯02703號04　乾元元年（758）七月史張元貞牒（擬）……237
斯02703號05　天寶八載（749）三月廿二日史令狐良嗣牒（擬）……238
斯02703號06　敦煌縣名簿（擬）……238
斯02703號07　敦煌縣名簿（擬）……238
斯02703號08　天寶年間敦煌郡牒及符事目歷（擬）……238
斯02703號09　千字文習字雜寫（擬）……239
斯02703號10　千字文習字雜寫（擬）……240
斯02703號背1　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄（擬）……242
斯02703號背2　天寶八載（749）十二月廿四日司倉參軍潘沖上武威郡牒並判抄（擬）……243
斯02703號背3　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒并判抄（擬）……244
斯02703號背4　天寶年間敦煌郡事目牒抄（擬）……244
斯02703號背5　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷（擬）……245
斯02703號背6　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷（擬）……245
斯02704號　僧伽吒經卷三……246
斯02705號　妙法蓮華經卷七……252
斯02706號　大般若波羅蜜多經卷四五……259
斯02707號1　問何六波羅蜜……260

斯02707號2　釋三乘（擬）……260
斯02707號3　八波羅夷經……261
斯02707號4　釋三乘（擬）……261
斯02707號5　大乘四法經論……262
斯02707號6　待考戒律文獻（擬）……262
斯02707號背1　待考戒律文獻（擬）……263
斯02707號背2　待考戒律文獻（擬）……264
斯02707號背3　釋三乘（擬）……264
斯02707號背4　大乘二十二問……264
斯02707號背5　待考戒律文獻（擬）……265
斯02708號　七千佛神符經……265
斯02709號　止觀義釋（擬）……268
斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋……283
斯02710號1　王梵志詩……291
斯02710號2　清泰四年（937）十二月洪潤鄉百姓氾富川賣牛契抄（擬）……292
斯02711號　金光明寺寫經人名……293
斯02712號　沙州諸寺交付佛典歷（擬）……294
斯02713號1　定光佛菩薩救諸衆生（擬）……295
斯02713號2　定光佛菩薩救諸衆生（擬）……295
斯02713號3　定光佛菩薩救諸衆生（擬）……295

斯02714號　天公經……297
斯02715號　二入四行論……297
斯02716號　大悲曼荼羅法……309
斯02717號　十地論義疏卷一……310
斯02717號背1　齋儀抄（擬）……321
斯02717號背2　珠英集卷四……323
斯02717號背3　珠英集卷五……328
斯02717號背4　齋文抄（擬）……328
斯02717號背5　佛教論義啓論文（擬）……329
斯02717號背6　押衙爲亡考百日設齋文抄（擬）……329
斯02717號背7　齋文抄（擬）……330
斯02717號背8　佛教論義啓論文（擬）……330
斯02717號背9　太子須達拏本生變文抄（擬）……330
斯02718號　御注金剛般若波羅蜜經宣演疏（擬）……331
斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上……335
斯02720號　大乘百法明門論開宗義決……339
斯02720號背　如來十號義（擬）……372

條記目錄著錄凡例

本條記目錄諸條目意義如下：

1.1 著錄編號。用“斯”領起，意為“英國國家圖書館藏斯坦因特藏敦煌遺書”。文獻抄寫在背面者，標註為“背”。一件遺書上抄寫多個文獻者，用數字1、2、3等依次分別標示。一號中包括幾件遺書，且幾件遺書的形態各自獨立者，用字母A、B、C等予以區別。

1.2 著錄分類號。本條記目錄暫不分類，此項空缺。

1.3 著錄文獻的名稱、卷本、卷次。

1.4 著錄《翟林奈目錄》編號。用“翟”領起。

1.5 著錄斯坦因助手蔣孝琬早期編號。用“蔣”領起。

蔣孝琬編號為蘇州碼子，著錄時一概改為阿拉伯數字，位數不足4位者用“0”補足4位。凡英國博物館在蔣孝琬編號基礎上加編A、B、C等英文字母小號者，從之。

1.6 著錄斯坦因早期編號(一)。

1.7 著錄斯坦因早期編號(二)。

1.8 著錄索書號。

1.9 著錄日本學者榎一雄對原印度事務部圖書館藏漢文敦煌遺書的編號。

2.1 著錄遺書的總體數據。包括長度、高度、紙數、正面抄寫總行數與每行字數、背面抄寫總行數與每行字數。

2.2 著錄每紙數據。包括每紙長度及抄寫行數。不同文種及裝幀形式的遺書，著錄方式不同。

2.3 著錄遺書的外觀。包括：(1)裝幀形式。(2)首尾存 況。(3)紙張。(4)護首、軸、軸頭、天竿、縹帶，經名是書寫還是貼簽，有無經名號。扉葉、扉畫。(5)卷面殘破情況及其位置。(6)尾部情況。(7)有無附加物(蟲繭、油污、綫繩及其他)。(8)有無裱補及其年代。(9)界欄。(10)修整。(11)其他需要交代的問題。

2.4 著錄一件遺書抄寫多個文獻的情況。

2.5 著錄一件遺書上所抄寫的多個文獻之間的關係。

3.1 著錄文獻首部文字與對照本核對的結果。

3.2 著錄文獻尾部文字與對照本核對的結果。

3.3 著錄對該文獻的錄文。

錄文時，殘缺一字用一個“□”表示，殘缺字數難以確定者用“□…□”表示。補字用“[ ]”括註，衍字用“<>”括註，難以辨認的字用“◇”表示，雙行小字用“【】”括註，錯字照錄，在錯字後用“( )”括註正字。必要時用“/”表示原文換行。

本目錄其他諸項,凡著錄卷面文字者,所用符號意義與上同。

3.4 著錄對該文獻的說明。

4.1 著錄文獻的首題。

4.2 著錄文獻的尾題。

5 著錄本文獻與對照本的不同。

6.1 著錄可與本遺書首部綴接的其他遺書的編號。

6.2 著錄可與本遺書尾部綴接的其他遺書的編號。

6.3 著錄可以綴接,但難以用上述兩種情況標準化格式表述的其他遺書的編號。

6.4 著錄雖然不能綴接,但與本遺書原為同卷的遺書編號。

7.1 著錄題記、題名、勘記等。

7.2 著錄印章。

7.3 著錄雜寫。

7.4 著錄護首及扉葉的內容。

8 著錄年代。

9.1 著錄字體。如有武周新字、合體字等,予以說明。

9.2 著錄卷面二次加工情況。包括句讀、點標、科分、間隔號、行間加行、行間校加字、硃筆、墨塗、倒乙、刪除號、重文號、兌廢等。

10 著錄敦煌遺書發現後,近現代人所加內容。如編號、題記、勘記、印章等。

11 著錄此前在《敦煌寶藏》(臺灣新文豐出版公司)與《英藏敦煌文獻》(四川人民出版社)中已經公佈的圖版。

12 著錄從本遺書上揭下另行編號的古代裱補紙等。

13 備註。著錄《翟林奈目錄》的著錄及其他與本遺書相關的問題。

上述諸條,有則著錄,無則空缺。

為避文繁,條記目錄中出現的各種參考、對照文獻,暫以"作者(年份:序號)"表示,如"郝春文(2001:01)"。全目結束時,將統一編製本條記目錄出現的各種參考書目。

本條記目錄為農曆年份標註其相應的公曆紀年時,未進行歲頭年末換算,請讀者使用時注意自行換算。

條記目錄

斯02685號至斯02720號

1.1 斯02685號1 …… 001

1.3 乾元寺啓請文
1.4 翟6432
1.6 ch.77.05.11
2.1 109.1×30.8釐米;3紙;正面46行,行16~22字。背面63行,行約25字。
2.2 01:42.1,16;　02:42.4,18;　03:24.6,12。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面有摺痕、小破洞,卷面有髒污。有摺疊欄。
2.4 本遺書包括4個文獻:(一)《乾元寺啓請文》,40行,抄在正面,今編為斯02685號1。(二)《盧舍那佛讚文》(擬),6行,抄寫在正面,今編為斯02685號2.(三)《施餓鬼食並水真言印法》,54行半,抄寫在背面,今編為斯02685號背1。(四)《驅惡夢咒法》(擬),8行半,抄寫在背面,今編為斯02685號背2。
2.5 本遺書原抄《乾元寺啓請文》、《盧舍那佛讚文》(擬),卷背首部並寫有"乾元寺啓請文一本"文獻題目。其後利用其背面空白紙抄寫《施餓鬼食並水真言印法》、《驅惡夢咒法》(擬)。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為4個文獻。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/386A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/388A11。
7.1 尾背寫有題名"乾元寺啓請文一本"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有重文號。有刪除號。有倒乙。
10 卷背右下空白處鈐有英國博物館1號印。卷末背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"77.V.11."。
11 圖版:《寶藏》,022/265B~266A。《英藏》,04/187B~189B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"乾元寺啓請文,一本。含一神秘字符,其為古梵文詞'van',表毗盧遮那佛智慧的符號,真理的象徵。十世紀普通寫卷。背面:偈式啓請文。字體稍大。紙張粗糙。3.5英尺。"

1.1 斯02685號2 …… 003

1.3 盧舍那佛讚文(擬)
1.4 翟6432
1.6 ch.77.05.11
2.4 本遺書由4個文獻組成,本號為第2個,6行,抄寫在正面。餘參見斯02685號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/397A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/397A07。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,022/265B~266A。《英藏》,04/187B~189B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02685號1之第13項。

1.1 斯02685號背1 …… 004

1.3 施餓鬼食並水真言印法
1.4 翟6432
1.6 ch.77.05.11
2.4 本遺書由4個文獻組成,本號為第3個,54行半,抄寫在背面。餘參見斯02685號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/376A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/379A08。
4.1 施餓鬼食並水真言印法,大廣智三藏口決(首)。
4.2 施餓鬼食並水真言印法一卷(尾)。
7.1 文中有種子字2處。參見圖版,為古梵文詞"van"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有塗抹。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/267A~268A。《英藏》,04/187B~189B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02685號1之第13項。

1.1 斯02685號背2 …… 006

1.3 驅惡夢咒法(擬)
1.4 翟6432
1.6 ch.77.05.11
2.4 本遺書由4個文獻組成,本號為第4個,8行半,抄寫在背面。餘參見斯02685號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/383A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/384A07。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/267A~268A。《英藏》,04/187B~189B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02685號1之第13項。

1.1 斯02686號 …… 007

1.3 相好經
1.4 翟5344
1.6 ch.84.03.01
2.1 195×25.9釐米;5紙;共109行,行17字。
2.2 01:00.8,00;　02:48.8,28;　03:48.6,28;　04:48.6,28;　05:48.2,25。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。厚紙粗糙。首紙上下殘。接縫處有殘缺。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→《藏外佛教文獻》,3/0408A12。
3.2 尾全→《藏外佛教文獻》,3/04140A4。
4.2 佛說相好經一卷(尾)。
6.1 首→BD02255號
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"84.III.1."。
11 圖版:《寶藏》,022/268B~271A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說相好經,一卷。卷首輕微殘破。經文與第5343號同。一般寫卷。紙張黃色,紙質厚。6又1/2英尺。”

1.1 斯02687號1 …… 010

1.3 天福十二年(948)歸義軍節度使曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施經巾疏(擬)
1.4 翟6713
1.6 ch.84.05.15
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER009。
2.1 42.8×30.2釐米;1紙;正面18行,行15~16字。背面17行,行15~16字。
2.3 單葉裝。首全尾全。卷面有水漬及破損。第2個文獻正、背面連抄。現代已修整,並夾在硬塑片中。
2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《天福十二年(948)歸義軍節度使曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施經巾疏》(擬),14行,抄在正面,今編為斯02687號1。(二)《乾德二年(964)歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏》(擬),10行,4行抄寫在正面,6行抄寫在背面,文字相連,今編為斯02687號2。(三)《歸義軍節度使曹元忠師主圓滿大師法會等修精舍功德文》(擬),11行,抄寫在背面,今編為斯02687號背。
2.5 本遺書先抄寫《天福十二年(948)歸義軍節度使曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施經巾疏》(擬),此後抄寫《乾德二年(964)歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏》(擬),因正面空白紙不夠,翻轉到背面接續抄寫。其後在歸義軍節度使曹元忠逝世後,又抄寫《歸義軍節度使曹元忠師主圓滿大師法會等修精舍功德文》(擬),本遺書顯示當時對紙張依然如此節約使用,對我們理解敦煌地區紙張流行的情況,提供了資料。本遺書正背面文獻有一定的邏輯聯係,今為了便於分析起見,按照體例著錄為3個文獻。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/399A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/399A10。
3.4 說明:
原文末尾年代為“天福十三年”,與所標註“丁未”不合。丁未年應為天福十二年。
8 948年。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有刪除號。有塗抹。
10 卷首下鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“84.V.15.”。
11 圖版:《寶藏》,022/271B~272A。《英藏》,04/190A~190B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“施入宕泉窟[靠近敦煌千佛洞]敦煌王曹元沖夫人翟氏所作萬色錦綉經巾一條文,該文作於丁未年,即大漢王朝天福十三年(實際是十二年,948年1月2日)11月19日,還有一篇寫於乾德2年4月22日[964年6月5日]。背面接續。背面還有另一部佛教文獻(倒書),十分模糊,部分字蹟難以辨認。普通寫卷。粗紙。30×43釐米。”

1.1 斯02687號2 …… 010

1.3 乾德二年(964)歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏(擬)
1.4 翟6713
1.6 ch.84.05.15
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER009。
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第2個,10行,4行抄寫在正面,6行抄寫在背面,文字相連。餘參見斯02687號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/402A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/402A08。
8 964年。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有點去號。
11 圖版:《寶藏》,022/271B~272A。《英藏》,04/190A~190B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02687號1之第13項。

1.1 斯02687號3 …… 010

1.3 歸義軍節度使曹元忠師主圓滿大師法會等修精舍功德文(擬)
1.4 翟6713
1.6 ch.84.05.15
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER009。
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第3個,11行,抄寫在背面。餘參見斯02687號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/405A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/405A07。
3.4 說明:
文中有“大王曹公在日”云云,可知本文獻寫於歸義軍節度使曹元忠逝世之後。
本文獻的文字與斯02687號2的文字方向顛倒。
8 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。淡墨。
11 圖版:《寶藏》,022/271B~272A。《英藏》,04/190A~190B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02687號1之第13項。

1.1 斯02688號 …… 011

1.3 維摩經疏
1.4 翟5559
1.6 ch.80.13.35
2.1 862.3×26.5釐米;23紙;共512行,行30餘字。
2.2 01:11.5,07; 02:42.5,26; 03:43.0,26; 04:43.0,26; 05:43.0,26; 06:42.8,26; 07:43.0,26; 08:42.8,26; 09:42.8,26; 10:43.0,26; 11:43.0,26; 12:43.0,26; 13:42.8,24; 14:20.4,12; 15:13.6,07; 16:22.2,13; 17:42.8,25; 18:42.8,25; 19:42.8,25; 20:42.8,25; 21:42.7,25; 22:42.5,25; 23:23.5,13。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。薄麻紙。卷端殘損。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正2770,85/0355A10。
3.2 尾殘→大正2770,85/0364B22。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2770,所用底本即為本號。
8 6世紀。南北朝寫本。
9.1 楷書。
9.2 有硃筆校補、校改字。有墨筆行間校加字。有行間加行,寫到下邊。有硃筆書寫後,墨筆再描寫校加字、校加行。有塗抹。有倒乙。有重文號。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“80.XIII.35.”。
11 圖版:《寶藏》,022/272B~285A。
13 《翟林奈目錄》著錄:“《維摩詰經》註。纖小而極佳的字體。紙張淡黃色,紙質薄。28英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第8卷。”

1.1 斯02689號1 …… 037

1.3 受戒文
1.4 翟6590
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER005。
2.1 53.9×26.6釐米;2紙;正面25行,行26~28字。背面3行,行4~28字。
2.2 01:17.6,01; 02:36.3,24。
2.3 卷軸裝。首全尾殘。卷首右下殘缺,卷面多殘破及殘洞,上下有殘缺。有摺疊欄。現代已修整,並夾在硬塑片中。
2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《受戒懺悔文》,9行半,抄在正面,今編為斯02689號1。(二)《受八戒文》,15行半,抄在正面,今編為斯02689號2。(三)《五言詩》(擬),3行,抄寫在正、背面,今編為斯02689號背。
2.5 本遺書原抄《受戒懺悔文》、《受八戒文》,其後利用其背面空白紙抄寫《五言詩》(擬)。正面兩個文獻應為同一次受戒的文獻,筆蹟相同,為同一人所書。正背面文獻從內容看無邏輯聯係。今為便於分析起見,按照體例著錄為3個文獻。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/407A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/407A10。
4.1 受戒懺悔文(首)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。
10 卷首下部兩紙接縫處鈐有英國博物館1號印。卷首有蔣孝琬墨筆註記“遺教經云戒是”。
11 圖版:《寶藏》,022/285B~286A。《英藏》,04/191A。

13 《翟林奈目錄》著錄:“受八戒文。日進和尚作,其名字亦在背面出現。標題在卷中間。輕微殘破。普通寫卷。背面:字兩行,難以辨認。紙張淡黃色。1.75英尺。”

1.1 斯02689號2 …… 037

1.3 受八戒文
1.4 翟6590
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER005。
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第2個,15.5行。餘參見斯02689號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/409A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/410A07。
4.1 受八戒文(首)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。“世”字缺筆。
9.2 有重文號。
11 圖版:《寶藏》,022/285B~286A。《英藏》,04/191A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02689號1之第13項。

1.1 斯02689號背 …… 038

1.3 五言詩(擬)
1.4 翟6590
1.8 索書號:OR.8210/FOLDER005。
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第3個,抄寫在背面,3行。餘參見斯02689號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/412A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/412A04。
7.1 後部有勘記:“僧日進文。”
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,022/285B~286A。《英藏》,04/191B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02689號1之第13項。

1.1 斯02690號 …… 038

1.3 大般若波羅蜜多經卷四一三
1.4 翟0421
1.6 ch.74.04.6b?
2.1 34.9×25.9釐米;1紙;共14行,行17字。
2.3 卷軸裝。首脫尾全。打紙。卷首多破裂,卷尾上邊有油污,卷背多鳥糞。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0220,07/0073C21。
3.2 尾全→大正0220,07/0074A04。
4.2 大般若波羅蜜多經卷第四百一十三(尾)。
7.1 尾有題記“海晏勘”。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。“世”字缺筆。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印,已殘。卷背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“74.IV.6b?”。
11 圖版:《寶藏》,022/286B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“大般若波羅蜜多經,卷四一三。卷末:‘海晏勘。’1英尺。”

1.1 斯02691號 …… 039

1.3 僧玄通祭姊師文
1.4 翟6651
2.1 37.7×26.4釐米;1紙;共10行,行10多字。
2.3 單葉裝。首全尾全。通卷糟朽、污穢、殘破。現代已修整,並夾在硬塑片中。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/416A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/416A07。
8 丁酉年。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有重文號。
10 卷首下部空白處鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,022/287A。《英藏》,04/192A。
13 《翟林奈目錄》著錄:“僧人玄通祭姐文。丁酉年11月6日[757年?]。粗體好寫卷。紙張黃色。26×37釐米。”

1.1 斯02692號 …… 039

1.3 法王經
1.4 翟5311
1.6 ch.84.03.07
2.1 819.2×25.7釐米;20紙;共474行,行17字。
2.2 01:32.5,20; 02:40.3,23; 03:40.7,24; 04:40.7,24;
05:40.5,24; 06:40.7,24; 07:40.7,24; 08:40.9,24;
09:40.7,24; 10:40.7,24; 11:43.8,25; 12:44.1,25;
13:44.0,26; 14:43.8,26; 15:43.9,26; 16:44.0,26;
17:43.9,26; 18:43.8,26; 19:43.9,25; 20:25.6,08。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃紙。較粗糙。卷首油污、殘爛,通卷上部有水漬,上下邊有破裂,卷尾左下略有殘缺。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正2883,85/1384C05。
3.2 尾全→大正2883,85/1390A18。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2883,所用底本即為本號。
4.2 佛說法王經一卷(尾)。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。“世”字或缺筆。
9.2 有行間校加字。有倒乙。有刮改。有校改。
10 第二紙下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“84.III.7.”。
11 圖版:《寶藏》,022/287B~299B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說法王經,一卷。首殘。《武周目錄》(《南條目錄》1610)和《開元錄》(《南條目錄》1485)均提及此經,經名為‘蹬刀梯解脫甘露藥流淥泉如來智心造福者除煩惱法王經’;或‘涅槃般若波羅蜜經’。相當好的寫卷。紙張淡黃色,紙質軟。27英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第71卷(5)。”

1.1 斯02693號 …… 052

1.3 無量壽經義記卷下
1.4 翟5666
1.6 ch.91.02.?
2.1 905.8×25.6釐米;26紙;共571行,行22字。
2.2 01:34.0,12; 02:36.0,23; 03:36.0,23; 04:36.0,23;
05:36.0,23; 06:36.0,23; 07:36.0,23; 08:36.0,23;
09:36.0,23; 10:35.8,23; 11:36.0,23; 12:36.0,23;
13:36.0,23; 14:36.0,23; 15:36.0,23; 16:36.0,23;
17:35.8,23; 18:35.8,23; 19:36.0,23; 20:35.7,23;
21:35.8,23; 22:35.8,23; 23:35.8,23; 24:35.8,23;
25:35.0,23; 26:10.5,07。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。未染潢。卷首字蹟漫漶。有烏絲欄,顏色發紅。
3.1 首5行下殘→大正2759,85/0239C18~25。
3.2 尾全→大正2759,85/0249A26。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2759,所用底本即為本號。
《大正藏》標註為斯91號,此為該遺書的早期編號,其後改為斯02693號。
4.2 無量壽義記下卷(尾)。
7.1 尾有題記“一校竟”、“比丘洪琇許”。
背有勘記:“無量壽義記下卷。”
8 5世紀。東晉寫本。
9.1 隸楷。
9.2 有刪除號。有倒乙。有行間校加字。有校改。有重文號。有刮改。有塗抹。
10 卷尾下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有鉛筆寫早期編號“91.II.”。
11 圖版:《寶藏》,022/300A~313B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“《無量壽義記》卷二(下)。大本《無量壽經》註疏。卷尾:‘一校竟,比丘洪琇許。’五世紀普通寫卷。紙張發白,紙質

優。29.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第13-15卷。"

1.1 斯02694號 …… 080

1.3 華嚴略疏卷三
1.4 翟5630
1.6 ch.91.02
2.1 1188.2×25.4釐米;31紙;共676行,行20字左右不等。
2.2 01:36.0,00; 02:38.0,23; 03:38.4,22; 04:38.3,23; 05:38.3,22; 06:38.5,23; 07:38.5,23; 08:38.4,23; 09:38.5,23; 10:38.5,23; 11:38.5,23; 12:38.5,23; 13:38.4,23; 14:38.4,23; 15:38.5,23; 16:38.4,23; 17:38.5;23; 18:38.5,23; 19:38.5,23; 20:38.6,23; 21:38.5,23; 22:38.5,23; 23:38.5,23; 24:38.5,23; 25:38.4,23; 26:38.5,23; 27:38.5,23; 28:38.5,23; 29:38.4,23; 30:38.1,23; 31:37.6,11。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙。砑光上蠟。上有等距離殘缺。有撕裂。尾紙上殘。尾有蟲齧。有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首全→大正2754,85/0207C25。
3.2 尾全→大正2754,85/0217B10。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2754,所用底本即為本號。
4.1 華嚴略疏卷第三(首)。
4.2 略疏卷第三(尾)。
7.1 卷尾及護首題記:"淵許。"
8 6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸書。
9.2 有硃筆、墨筆行間校加字。有刮改。有刪除號。有重文號。有校改。有倒乙。有硃筆點標。
10 卷首下部鈐有英國博物館1號印。護首有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"91.II."卷尾背面有鉛筆"5630",為翟林奈編號。
11 圖版:《寶藏》,022/314A~331A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"《華嚴略疏》卷三。《華嚴經》(《南條目錄》87)短註。卷尾並護首:'淵許[一僧人名字?]。'五世紀好寫卷,紙張發白紙質薄而脆。38.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第2卷(1)。"

1.1 斯02695號 …… 116

1.3 真言要訣卷三
1.4 翟5910
1.6 ch.84.11.09
2.1 503.8×29釐米;12紙;正面316行,行20~29字。背面69行,行23~25字。
2.2 01:39.6,21; 02:43.3,25; 03:45.2,24; 04:45.3,27; 05:45.4,25; 06:45.4,29; 07:45.3,30; 08:45.5,30; 09:45.1,31; 10:45.3,32; 11:45.2,33; 12:12.9,09。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。前部為經黃紙。後部為吐蕃時期紙張。卷首多水漬,卷面有殘破,上下有鼠嚙殘缺。前、後部有摺疊欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《真言要訣》卷三,316行,抄在正面,今編為斯02695號。(二)《因緣心釋論開決記》,69行,抄寫在背面,今編為斯02695號背。
3.1 首3行上下殘→大正2825,85/1230C16~21。
3.2 尾全→大正2825,85/1235C13。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2825,所用底本為伯2044號,本遺書用作校本。
4.2 真言要訣卷第三(尾)。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。"世"字缺筆。
9.2 有行間校加字。有倒乙。有重文號。下邊有加行。有校改。
10 卷尾下部鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"84.XI.9."。
包裹紙上有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"81.XI.922",亦有"S.2695"。故該遺書曾經改號。
11 圖版:《寶藏》,022/331B~338A。《英藏》,04/192B~197A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"真言要訣,卷三。首殘。一部佛教教理著作,徵引儒教和道教內容。普通到相當好的寫卷。背面(4英尺):《起信論註》局部。尾殘。普通寫卷。紙張淡黃色,僅正面染色濃黃。16.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第85卷(4)。"

1.1 斯02695號背 …… 130

1.3 因緣心論釋開決記
1.4 翟5910
1.6 ch.84.11.09
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,69行,抄寫在背面。餘參見斯02695號。
3.1 首殘→《藏外佛教文獻》,03/0251A05。
3.2 尾殘→《藏外佛教文獻》,03/0257A10。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有倒乙。有校改。有重文號。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/338B~340A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02695號之第13項。

1.1 斯02696號 …… 134

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1182
2.1 565.4×25.6釐米;12紙;共307行,行16字。
2.2 01:37.5,22; 02:48.7,26; 03:49.3,28; 04:49.3,28; 05:49.2,28; 06:49.4,28; 07:49.4,28; 08:49.5,28; 09:49.5,28; 10:49.5,28; 11:49.4,28; 12:34.7,07。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。卷首殘破嚴重,右下殘缺、撕裂、油污變色,卷前四紙有大塊變色油污,上邊有等距離水漬。卷首背面有大片鳥糞。有烏絲欄。
3.1 首11行下殘→大正0235,08/0748C24~0749A07。
3.2 尾全→大正0235,08/0752C03。
4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。
5 與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見大正0235,08/0751C16~19。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。
11 圖版:《寶藏》,022/340B~348B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說金剛般若經,首殘。好到相當好的寫卷。紙張褐黃色,紙質厚。18.5英尺。"

1.1 斯02697號 …… 142

1.3 首羅比丘見月光童子經
1.4 翟5410
1.6 ch.81.13.16
2.1 419.8×26釐米;11紙;共236行,行17字。
2.2 01:40.6,23; 02:40.7,23; 03:40.4,23; 04:40.6,23; 05:40.8,23; 06:40.3,23; 07:40.8,23; 08:41.5,23; 09:41.0,23; 10:39.1,22; 11:14.0,07。
2.3 卷軸裝。首脫尾全。經黃紙。打紙。卷首右下殘缺,兩邊有鼠嚙殘洞(前4紙尤甚),卷前部兩邊有水漬,卷後部分較整潔。有燕尾。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正2873,85/1356A16。
3.2 尾全→大正2873,85/1358C22。
3.4 說明:
本文獻為中國人所撰佛教典籍,未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2873,所用底本即為本號。
4.2 首羅比丘經(尾)。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"81.XIII.16."。
11 圖版:《寶藏》,022/349A~355A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"首羅比丘經。首殘。相當好的寫卷。紙張深黃

色。14英尺。”

1.1 斯02698號 …… 149

1.3 大般若波羅蜜多經卷四一
1.4 翟0055
1.6 ch.81.13.08
2.1 47.1×25.3釐米;1紙;共26行,行17字。
2.2 01:02.7,00;　02:44.4,26。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。打紙。研光上蠟。有護首,已殘。卷右下殘破。背有古代裱補。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0220,05/0227C02。
3.2 尾殘→大正0220,05/0227C27。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第卌一,/初分般若行相品第十之四,三藏法師玄奘奉　詔譯/(首)。
8　8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“81.XIII.8.”。
11 圖版:《寶藏》,022/355B~356A。
13 《翟林奈目錄》著錄:“大般若波羅蜜多經,初分卷四一品一〇之四。1.5英尺。”

1.1 斯02699號 …… 150

1.3 金剛般若波羅蜜經
1.4 翟1183
1.6 ch.81.13.01
2.1 339.7×25.3釐米;8紙;共196行,行17字。
2.2 01:46.0,28;　02:46.3,28;　03:46.3,28;　04:48.1,28;
05:48.2,28;　06:48.3,28;　07:48.0,27;　08:08.5,01。
2.3 卷軸裝。首脫尾全。蜜紋打紙。首紙與第二紙脫開,首紙有撕裂、邊殘損,髒污,卷兩邊有水漬。有燕尾。尾有蟲齧。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0235,08/0750A21。
3.2 尾全→大正235,8/752C。
4.2 金剛般若波羅蜜經(尾)。
5　與《大正藏》本對照,本號經文無冥司偈,參見大正0235,08/0751C16~19。
8　8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。“世”字缺筆。
10 卷末鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“81.XIII.1.”。
11 圖版:《寶藏》,022/356B~361B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“佛說金剛般若經,首殘。非常好的寫卷。紙張淡黃色,紙質優。11又1/3英尺。”

1.1 斯02700號 …… 156

1.3 妙法蓮華經疏
1.4 翟5932
1.6 ch.5.09.13
2.1 338.1×27.5釐米;9紙;共195行,行20字左右。
2.2 01:23.5,13;　02:38.7,23;　03:39.3,22;　04:39.5,23;
05:39.5,23;　06:39.6,23;　07:39.5,23;　08:39.5,23;
09:39.0,22。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。薄皮紙。未染潢。有烏絲欄。現代已修整,接出護首、拖尾。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。卷首疏釋“佛自住大乘,如其所得法”、“所以未曾說,說時未至故”均出《妙法蓮華經》卷一。有關該疏,尚需進一步錄文研究。
8　8世紀。唐寫本。
9.1 章草。有合體字“菩薩”。
9.2 有行間校加字。有倒乙。有重文號。
10 卷尾正面鈐有英國博物館1號印。卷中間正面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“5.IX.13.”。
11 圖版:《寶藏》,022/362A~366B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“《妙法蓮華經》教理著作。首殘。七世紀早期粗體草書。紙張發白,紙質軟、薄。11英尺。”

1.1 斯02701號 …… 166

1.3 淨名經集解關中疏卷上
1.4 翟5517
1.6 ch.87.02.07
2.1 1175×29.7釐米;30紙;共799行,行約28字。
2.2 01:07.0,00;　02:30.3,21;　03:43.2,29;　04:43.5,30;
05:43.4,30;　06:43.5,30;　07:43.3,30;　08:43.8,30;
09:43.7,30;　10:43.7,30;　11:43.5,30;　12:10.0,07;
13:42.1,29;　14:43.8,28;　15:43.8,30;　16:43.5,30;
17:14.1,10;　18:41.1,28;　19:41.5,29;　20:43.3,30;
21:43.2,30;　22:43.2,30;　23:43.1,30;　24:43.4,30;
25:43.2,30;　26:35.0,24;　27:43.8,30;　28:43.7,30;
29:42.4,30;　30:41.9,24。
2.3 卷軸裝。首全尾全。有護首,已殘缺。卷首殘破嚴重,有殘洞,上下邊殘損;通卷上下邊有水漬。有烏絲欄。
3.1 首全→《藏外佛教文獻》,02/0228A21。
3.2 尾全→《藏外佛教文獻》,02/0292A04。
4.1 弟子品第三(首)。
4.2 淨名經關中疏卷上(尾)。
7.1 尾有題記:“戊戌年(938))四月一日比丘神威記。”
8　938年。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。“世”字缺筆。有合體字“菩薩”、“菩提”。
9.2 有硃筆斷句、科分。有塗抹。有行間校加字。有行間加行,轉到下邊。有重文號。有校改。有倒乙。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“87.II.7.”。
11 圖版:《寶藏》,022/367A~382B。
13 《翟林奈目錄》著錄:“淨名經關中疏,卷一,品三、四。卷首輕微殘破。卷尾:‘戊戌年四月一日[938年5月3日:參見6463號(2c)]比丘神威記。’普通寫卷。紙張淡黃色。38英尺。”

1.1 斯02702號 …… 198

1.3 淨名經集解關中疏卷上
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.1 1170.2×29釐米;27紙;正面771行,行約33字。背面216行,行約18字。
2.2 01:43.6,00;　02:43.0,29;　03:43.0,30;　04:43.1,30;
05:43.0,30;　06:43.2,30;　07:43.2,30;　08:43.3,30;
09:43.2,30;　10:43.6,30;　11:43.6,30;　12:43.3,30;
13:43.6,30;　14:43.5,30;　15:43.3,30;　16:43.5,30;
17:43.3,30;　18:43.3,30;　19:43.5,29;　20:43.2,29;
21:43.6,30;　22:43.5,29;　23:43.4,29;　24:43.5,29;
25:43.2,29;　26:43.4,29;　27:43.3,29。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。有護首,有竹質天竿。卷面多水漬,上下邊略有殘損,卷尾多油污。有硃絲欄。現代已修整,配紙軸。
2.4 本遺書包括9個文獻:(一)《淨名經集解關中疏》卷上,771行,抄在正面,今編為斯02702號。(二)《壁畫榜書·天帝釋共阿修羅鬬》(擬),4行,抄寫在背面,今編為斯02702號背1。(三)《十六大國及國王名目》(擬),9行,今編為斯02702號背2。(四)《三囑歌》(擬),7行,抄寫在背面,今編為斯02702號背3。(五)《天帝釋竊織師婦俗文》(擬),4行,抄寫在背面,今編為斯02702號背4。(六)《鐵嘴貓兒》(擬),4行,抄寫在背面,今編為斯02702號背5。(七)《大乘修法》(擬),4行,抄寫在背面,今編為斯02702號背6。(八)《校量數珠功德經》,57行,抄寫在背面,今編為斯02702號背7。(九)《大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經》,127行,抄寫在背面,今編為斯02702號背8。
2.5 本遺書原抄《淨名經集解關中疏》卷上,其後有人利用其背面空白紙抄寫《校量數珠功德經》、《大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經》等兩部經典。並抄寫《壁畫榜書·天帝釋共阿修羅鬬》(擬)、《十六大國及國王名目》(擬)、《三囑歌》(擬)、《天帝釋竊織師婦俗文》(擬)、《鐵嘴貓兒》(擬)、《大乘修法》(擬)等各種雜寫,抄寫時比較隨意,文字方向或正或倒,或從左到右,或從右到左。編目者將這些雜寫分析為6種,加上正反面所抄典籍共計9種。正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為9個文獻。

3.1 首全→《藏外佛教文獻》,02/0176A11。
3.2 尾殘→《藏外佛教文獻》,02/0239A13。
4.1 淨名經集解關中疏卷上,中京資聖寺沙門道液集(首)。
7.3 卷背左上有淡墨"□□偈末"。
7.4 護首經名:"淨名經關中疏卷上"。上有經名號。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 章草。有合體字"菩薩"。
9.2 有硃筆科分。有硃筆斷句。標題每字中間有硃點。有硃、墨筆行間加字、倒乙及刪除號。有行間加行,有的一直加到下邊。有重文號。有校改。有塗抹。
10 首題下空白處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鉛筆寫早期編號"81.III.2."。卷尾亦用圓珠筆寫此號。
11 圖版:《寶藏》,022/383A~398B,406A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"淨名經集釋關中疏,卷一,品一至品三。道液疏[參看5508號]。非常好的草書,有朱筆科分。背面:(1)諸經小抄(局部倒書)。(2)'佛說校量數珠功德經'(《南條目錄》295)。'迦隰蜜羅國三藏寶思惟於福光寺譯。'尾題:'持珠校量功德經。'粗體大字。(3)"佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經(《南條目錄》959)。''師子國三藏沙門阿目伽跋折羅譯奉敕賜名智藏。'相當好的寫卷。紙張黃色。38英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第7卷(1)。"

1.1 斯02702號背1 …… 230

1.3 壁畫榜書·天帝釋共阿修羅鬬(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第2個,4行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.3 錄文:
(首全)
爾時天帝釋兵馬下界,海中劫阿修羅女。其阿修羅く(?)怒,故將/
兵馬共天帝釋鬬諍時。爾時阿修羅愛天上天蘇陀耶味美/
□故,當時天帝釋將兵馬與阿修羅兩家相鬬時。/
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
3.4 說明:
兩條榜題,3行文字。原文從左向右寫,錄文時調整方向。
7.3 第一紙有雜寫1行4字:"力壽偈末。"
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/399A。《英藏》,04/197B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背2 …… 230

1.3 十六大國及國王名目(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第3個,9行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.3 錄文:
(首全)
爾時師子國王住中天,南天舍衛國頻婆娑羅王住。東天/
樓蘭國優陀仙王,西天住波羅柰梵魔達王住,戰羅/
陀國碾那盈王,健陀羅國羯那悉經王,塭善尼國波斯匿/
王,北天迦毗羅國淨飯大王。十六。/
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
3.4 說明:
從末尾"十六"兩字看,可能原計劃寫十六大國及其國王的名目,故擬此名。但實際祇寫了八國,沒有寫完。
4行文字。原文從左向右寫,錄文時調整方向。
7.3 其後雜寫5行。第1行為下文"三囑歌"中之文字,不錄文。第2行為"令狐"2字,為敦煌大姓,或與抄寫者有關。第3行"遊州遇鎮"云云5字,未寫完。
第四、五行錄文如下:
"聞求寶者須投大海,思小者必慕深山。不獲/明珠而稱心,未過蓬萊而意退。/"
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/399A。《英藏》,04/197B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背3 …… 230

1.3 三囑歌(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第4個,7行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.3 錄文:
(首全)
第一囑,甚囑發願耶孃長萬福,十月懷躭受苦辛,/乳哺三年相養欲(育)。貌堂堂,人(仁)義足,可中五逆甘採惠(?),/死了掇頭入地獄。
第二囑,事須兄弟且和睦,莫聽鄰/里外人言,便即惡發別開門(鬬?),爭打分離自啼哭。/
第三囑,作牛馬駝驢并(並)六畜,蓋緣前生負君財。/輕駝(馱)少打長君福,蹄川(穿)領破没人知。怕死遙聞/怨苦聲,刀割湯籤(鑊)望口撲。/
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
3.4 說明:
兩條榜題,3行文字。原文從左向右寫,錄文時調整方向。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有重文號。有刪除號。
11 圖版:《寶藏》,022/399B。《英藏》,04/198A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背4 …… 230

1.3 天帝釋竊織師婦俗文(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第5個,4行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/456A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/456A07。
7.3 上述錄文中首行"昔磨[薛/女],此云死活(?)。非遊大臣"似為雜寫,非正文。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/399B。《英藏》,04/198A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背5 …… 231

1.3 鐵嘴貓兒(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第6個,4行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.3 錄文:
(首全)
爵頭商藍弗者,非離身是,亦鐵嘴貓兒。今見須彌山側,住到劫末時,人長三尺,其人斗内坐,腳主(柱?)斗底,始過色婦。其貓食啖一切女人衆生了,始遇聖有菩薩。見其菩薩,表十戒。
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
3.4 說明:
兩行文字。原文從左向右寫,錄文時調整方向。

8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。有合體字“菩薩”。
9.2 有行間校加字。有校改。有刪除號。
11　圖版:《寶藏》,022/400A。《英藏》,04/198B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背6 …… 231

1.3 大乘修法(擬)
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第7個,4行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.3 錄文:
(首全)
智明為“大”,裏名為“乘”。裏智和合,故曰“大乘”。/
左腳押右腳,左手押右手,舌主(柱)上萼(顎),眼不開不合,平看遠看,盡虛空看,看看已,只為/無物得心安。/
手足者如四世界,心者是大圓鏡。左眼是月,右眼是日。
四大即是四世界。身如須彌,腹如大海。心如明月神珠,朗然大悟。
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
7.3 第一紙有雜寫1行:“此是數存記住心門。”
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有行間校加字。有重文號
11　圖版:《寶藏》,022/400B。《英藏》,04/198B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背7 …… 231

1.3 校量數珠功德經
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第8個,57行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.1 首全→大正0788,17/0727A14。
3.2 尾全→大正0788,17/0727B27。
4.1 佛說校量數珠功德經,迦濕塞羅國三藏寶思惟於福光寺譯(首)。
4.2 持珠校量功德經一卷(尾)。
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有校改。有倒乙。有行間校加字。有重文號。
11　圖版:《寶藏》,022/400A～401B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02702號背8 …… 233

1.3 大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經
1.4 翟5512
1.6 ch.81.03.02
2.4 本遺書由9個文獻組成,本號為第9個,127行,抄寫在背面。餘參見斯02702號。
3.1 首全→大正1253,21/0253B04。
3.2 尾全→大正1253,21/0255A26。
4.1 佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經,/師子國三藏沙門阿目伽跋析羅譯,奉　勑賜名智藏。/(首)。
4.2 佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經(尾)。
5　與《大正藏》本對照,譯者不同。文字缺兩句:“而為上首。爾時觀自在菩薩摩訶薩。”(21/253B16～17)“成就善根。此諸如來常隨逐大吉祥天女。”(21/253C11～12)
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行楷。
9.2 有行間校加字。有校改。
11　圖版:《寶藏》,022/402A～405B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02702號1之第13項。

1.1 斯02703號01 …… 237

1.3 人名殘稿(擬)
1.4 翟7375
2.1 328.8×(26.3～27.3)釐米;15紙;正面175行,行6～25字。背面63行,行約20字。
2.2 01:06.1,01;　02:06.5,01;　03:15.4,04;　04:14.6,03;
05:06.2,06;　06:28.2,13;　07:22.2,08;　08:35.5,29;
09:28.4,27;　10:04.5,03;　11:36.6,18;　12:24.8,13;
13:26.5,13;　14:36.7,18;　15:36.6,18。
2.3 卷軸裝。首殘尾殘。原為A、B、C、D等4個斷片。其中A為77×26.3釐米;6紙(2.2項01～06);B為86.1×27釐米;3紙(2.2項07～09);C為65.9×27.3釐米;3紙(2.2項10～12);D為99.8×26.9釐米;3紙(2.2項13～15)。A之紙張糟朽、殘爛,卷面有殘洞,上下有殘缺。B之紙張糟朽、殘爛,卷面有殘洞,上下有殘缺。C卷首右上殘缺,上下有殘缺破損。D卷面有殘洞,上下多破損。現代已修整,將A、B、C、D裱為同卷。卷面有絲網加固。接出護首、拖尾。
由於4個斷片正背面均抄有文獻,且已經裝裱為一卷,正面、反面圖版均按照現在裝裱順序拍攝,如果按照體例著錄為A、B、C、D等4號,著錄編號與圖版難以匹配。故按照現有裝裱順序分別著錄正面、背面的所有文獻,著錄時逐一說明該文獻抄寫在A、B、C、D等哪一塊斷片的哪一面上。
2.4 本遺書包括16個文獻:(一)《人名殘稿》(擬),1行,抄寫在A斷片第一紙正面,今編為斯02703號01。(二)《李思慶弟奉明殘狀》(擬),1行,抄寫在A斷片第二紙正面,今編為斯02703號02。(三)《某年奉帖追土鎮王祐生等番役不到事牒》(擬),4行,抄寫在A斷片第三紙正面,今編為斯02703號03。(四)《乾元元年(758)七月史張元貞牒》(擬),3行,抄寫在A斷片第四紙正面,今編為斯02703號04。(五)《天寶八載(749)三月廿二日史令狐良嗣牒》(擬),6行,抄寫在A斷片第五紙正面,今編為斯02703號05。(六)《敦煌縣名簿》(擬),13行,抄寫在A斷片第六紙正面,今編為斯02703號06。(七)《敦煌縣名簿》(擬),8行,抄寫在B斷片第一紙正面,今編為斯02703號07。(八)《天寶年間敦煌郡牒及符事目歷》(擬),56行,抄寫在B斷片第二、第三紙正面,今編為斯02703號08。(九)《千字文習字雜寫》(擬),34行,抄寫在C斷片三張紙的正面,今編為斯02703號09。(十)《千字文習字雜寫》(擬),49行,抄寫在D斷片三張紙的正面,今編為斯02703號10。(十一)《天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄》(擬),15行,抄寫在D斷片背面,今編為斯02703號背1。(十二)《天寶八載(749)十二月廿四日司倉參軍潘沖上武威郡牒並判抄》(擬),15行,抄寫在D斷片背面,今編為斯02703號背2。(十三)《天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄》(擬),15行,抄寫在C斷片背面,今編為斯02703號背3。(十四)《天寶年間敦煌郡事目牒抄》(擬),1行,抄寫在C斷片背面,今編為斯02703號背4。(十五)《敦煌縣諸鄉徵革鞍歷》(擬),8行,抄寫在B斷片背面,今編為斯02703號背5。(十六)《敦煌縣諸鄉徵革鞍歷》(擬),9行,抄寫在A斷片背面,今編為斯02703號背6。
2.5 本遺書包括A、B、C、D等4塊斷片。其中A斷片正面抄寫《人名殘稿》(擬)、《李思慶弟奉明殘狀》(擬)、《某年奉帖追土鎮王祐生等番役不到事牒》(擬)、《乾元元年(758)七月史張元貞牒》(擬)、《天寶八載(749)三月廿二日史令狐良嗣牒》(擬)、《敦煌縣名簿》(擬),背面抄寫《敦煌縣諸鄉徵革鞍歷》(擬)。B斷片正面抄寫《敦煌縣名簿》(擬)、《天寶年間敦煌郡牒及符事目歷》(擬),背面抄寫《敦煌縣諸鄉徵革鞍歷》(擬)。C斷片正面抄寫《千字文習字雜寫》(擬),背面抄寫《天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄》(擬)、《天寶年間敦煌郡事目牒抄》(擬)。D斷片正面抄寫《千字文習字雜寫》(擬)、背面抄寫《天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄》(擬)、《天寶八載(749)十二月廿四日司倉參軍潘沖上武威郡牒並判抄》(擬)。由於A斷片正面結尾、B斷片正面開頭;C斷片正面結尾、D斷片正面開頭;B斷片背面結尾、A斷片背面開頭的文獻相同;由此大致判定,A、B兩個斷片原為同一遺書,C、D兩個斷片原為同一遺書。但目前中間都有殘缺,4個斷片相互不能直接綴接。為保存該遺書現存原貌,按照體例著錄為16個文獻。
3.3 錄文:
(前缺)
何鸞祥　李元奭
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。

3.4 說明：
倒寫。該紙從兩個人名前面被剪斷，故這兩個人名可能是某名籍的殘留，也可能是雜寫。詳情待考。
8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷首下鈐有英國博物館1號印。
11 圖版：《寶藏》，022/406B。《英藏》，04/199A。
13 《翟林奈目錄》著錄："(1)官方書信碎片，有日期：'乾元元年七月[758年8-9月]'；'天寶八載三月十二日[749年4月3日]'。(2)效穀鄉名錄兩殘片，顯為戶籍簿局部。上有朱印一方：'燉煌縣之印。'(參見4633號背面，7886號)(3)官員並職位錄，朱筆作註。(4)童生習字，含《千字文》字56-66和字34-48，多次重複，代表七日的功課(第24日至第26日和第18日至第21日)。背面：雜寫記錄，大部分為行書，字蹟模糊。正背兩面字蹟不同。紙張淡黃色。11.5英尺。"

1.1 斯02703號02 …… 237

1.3 李思慶弟奉明殘狀(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第2個，1行，抄寫A斷片第二紙正面。餘參見斯02703號1。
3.3 錄文：
(前缺)
平。李思慶弟奉明 十七日。
(錄文完)
錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
3.4 說明：
本行文字抄在單獨的一張紙上，與前後文字應該沒有關係，故單獨著錄。
8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，022/406B。《英藏》，04/199A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號03 …… 237

1.3 某年奉帖追土鎮王祐生等番役不到事牒(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第3個，4行，抄寫A斷片第三紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/462A06。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/462A08。
7.3 後有雜寫"廿二日"，倒寫。或為某文書之日期，待考。
8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，022/406B。《英藏》，04/199A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號04 …… 237

1.3 乾元元年(758)七月史張元貞牒(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第4個，3行，抄寫A斷片第四紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/646A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/646A06。
8 758年。唐寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，022/406B。《英藏》，04/199A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號05 …… 238

1.3 天寶八載(749)三月廿二日史令狐良嗣牒(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第5個，6行，抄寫A斷片第五紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/466A03。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/466A09。
7.2 有"宋思楚"花押。
8 749年。唐寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，022/407A。《英藏》，04/199B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號06 …… 238

1.3 敦煌縣名簿(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第6個，13行，抄寫A斷片第六紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/468A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/469A02。
6.4 與斯02703號7原為同文獻，但中間尚有殘缺，現不能直接綴接。
7.2 第6紙上有2枚陽文硃印，5.2×5.2釐米，印文為"敦煌縣之印"。卷背騎縫處亦有此殘印。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
11 圖版：《寶藏》，022/407A。《英藏》，04/199B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號07 …… 238

1.3 敦煌縣名簿(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第7個，8行，抄寫B斷片第一紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/469A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/469A11。
6.4 與斯02703號6原為同文獻，但中間尚有殘缺，現不能直接綴接。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有重文號。
11 圖版：《寶藏》，022/407B。《英藏》，04/199B～200A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號08 …… 238

1.3 天寶年間敦煌郡牒及符事目歷(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第8個，56行，抄寫B斷片第二、第三紙正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/472A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/476A02。
7.2 有"張先"花押、"宋思楚"花押。
8 9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有硃筆勾銷號。
11 圖版：《寶藏》，022/407B～408B。《英藏》，04/200A～200B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號09 …… 239

1.3 千字文習字雜寫(擬)
1.4 翟7375
2.4 本遺書由16個文獻組成，本號為第9個，34行，抄寫C斷片三張紙的正面。餘參見斯02703號1。
3.1 首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/479A04。
3.2 尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/481A13。
3.4 說明：
本號及斯02703號10筆蹟相同，均為《千字文習字雜寫》(擬)，為同一人所寫。
文中標註之日期(如廿五日、廿六日、十八日、十九日、廿日、廿一日等)與"休"、"漸有少能"等文字，與習字筆蹟不同。依據鄭阿財、朱鳳玉《敦煌蒙書研究》，應為教師批語。故此號應為當時學生的作業。
本號抄寫"光、菓珍柰李，菜重芥薑，海鹹"11字，斯02703號10抄寫"騰致雨，露結為霜，金生麗水，玉出昆岡"15字。其間或有其他雜寫，

不錄。
說明可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十三輯。
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/408B～409B。《英藏》,04/200B～201B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號10 …… 240

1.3　千字文習字雜寫(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第10個,49行,抄寫C斷片三張紙的正面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/481A15。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/485A04。
3.4　說明:
參見斯02703號9的說明項。
8　9～10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/409B～411A。《英藏》,04/201B～202A。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背1 …… 242

1.3　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第11個,15行,抄寫在D斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/488A04。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/489A07。
7.3　有凌亂雜寫多處,大抵無意義,不錄文,亦不計入行數。
可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/490A03～491A08。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/411B～412A。《英藏》,04/202B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背2 …… 243

1.3　天寶八載(749)十二月廿四日司倉參軍潘沖上武威郡牒並判抄(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第12個,9行,抄寫在D斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/493A04。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/493A12。
7.3　卷面有雜寫"露"。
8　749年。唐寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/412B。《英藏》,04/203A。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背3 …… 244

1.3　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第13個,19行,抄寫C斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/495A04。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/496A09。
7.3　卷面有雜寫,不錄文。另有兩圓相交,一個圓畫有圓心。另一個圓的形狀不完整。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/412B～413B。《英藏》,04/203B～204A。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背4 …… 244

1.3　天寶年間敦煌郡事目牒抄(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第14個,1行,抄寫C斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.4　說明:
僅一行,錄文可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/498A03。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
11　圖版:《寶藏》,022/413B。《英藏》,04/204A。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背5 …… 245

1.3　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第15個,8行,抄寫B斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/499A04。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/499A11。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
9.2　有勘驗號。有墨筆點標。
11　圖版:《寶藏》,022/414A。《英藏》,04/204B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02703號背6 …… 245

1.3　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷(擬)
1.4　翟7375
2.4　本遺書由16個文獻組成,本號為第16個,9行,抄寫A斷片背面。餘參見斯02703號1。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/499A13。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》,13/500A08。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。
9.2　有勘驗號。有墨筆點標。
11　圖版:《寶藏》,022/414A～B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02703號1之第13項。

1.1 斯02704號 …… 246

1.3　僧伽吒經卷三
1.4　翟3954
1.6　ch.81.13.13
2.1　404.5×26.8釐米;10紙;共225行,行17字。
2.2　01:40.0,23;　02:41.8,24;　03:41.8,24;　04:41.8,24;
05:40.0,23;　06:40.2,23;　07:40.2,23;　08:40.2,23;
09:40.0,23;　10:38.5,15。
2.3　卷軸裝。首殘尾全。打紙。卷首右下殘缺,接縫處開脫,上下邊有油污、水漬。有燕尾。有烏絲欄。
3.1　首4行下殘→大正0423,13/0969C10～15。
3.2　尾全→大正0423,13/0972B16。
4.2　僧伽吒經卷第三(尾)。
7.3　尾題前有雜寫"僧伽吒經"。尾有雜寫2字,似為"高長"。
8　8世紀。唐寫本。
9.1　楷書。"世"字缺筆。
10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"81.XIII.13."。
11　圖版:《寶藏》,022/415A～421A。
13　《翟林奈目錄》著錄:"僧伽吒經,卷三。好寫卷。紙張黃色,紙質厚實。13.5英尺。"

1.1 斯02705號 …… 252

1.3　妙法蓮華經卷七
1.4　翟3244
1.6　ch.81.13.18
2.1　392.3×25.5釐米;9紙;共208行,行17字。
2.2　01:17.0,10;　02:51.8,28;　03:51.8,28;　04:52.0,28;
05:52.0,28;　06:52.0,28;　07:51.9,28;　08:51.6,28;
09:12.2,02。

2.3 卷軸裝。首殘尾全。經黃紙。打紙。卷面接縫處開脫,卷尾有殘洞,卷面較整潔,尾有蟲齧。有烏絲欄。
3.1 首殘→大正0262,09/0059B25。
3.2 尾全→大正0262,09/0062B01。
4.2 妙法蓮華經卷第七(尾)。
7.1 卷首背面勘記"第七"。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"字或缺筆。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷末背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"81.XIII.18."。
11 圖版:《寶藏》,022/421B~427B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"妙法蓮華經,卷七,品二六(僅尾)至品二八(卷尾輕微殘破)。間距適當的好寫卷。紙張淡黃色,紙質優。12又2/3英尺。"

1.1 斯02706號 …… 259

1.3 大般若波羅蜜多經卷四五
1.4 翟0064
1.6 ch.81.13.11
2.1 45.2×25.5釐米;1紙;共26行,行17字。
2.3 卷軸裝。首全尾脫。卷首有橫裂、絮化。有烏絲欄。
3.1 首全→大正0220,05/0251A22。
3.2 尾殘→大正0220,05/0251B21。
4.1 大般若波羅蜜多經卷第卌五,/初分譬喻品第十一之四,三藏法師玄奘奉 詔譯/(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
10 卷末下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"81.XIII.11."。
11 圖版:《寶藏》,022/428A~428B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大般若波羅蜜多經,初分卷四五品一一之四。1.5英尺。"

1.1 斯02707號1 …… 260

1.3 問何六波羅蜜
1.4 翟6097
2.1 273.4×33釐米;7紙;正面166行,行約30字。背面54行,行約29字。
2.2 01:00.9,00; 02:46.1,20; 03:50.6,36; 04:48.9,24; 05:46.7,39; 06:38.1,18; 07:42.1,29。
2.3 卷軸裝。首全尾全。卷面多油污,下邊有殘缺,尾紙油污、破損,左下有殘缺。第三、五紙有烏絲欄,第二、四紙為摺疊欄。各紙高均不同。現代已修整,硬紙通卷托裱,接出護首及拖尾。
2.4 本遺書包括9個文獻:(一)《問何六波羅蜜》,20行,抄在正面,今編為斯02707號1。(二)《釋三乘》(擬),36行,抄在正面,今編為斯02707號2。(三)《八波羅夷經》,24行,抄寫在正面,今編為斯02707號3。(四)《釋三乘》(擬),39行,抄寫在正面,今編為斯02707號4。(五)《大乘四法經論》,18行,抄寫在正面,今編為斯02707號5。(六)《待考戒律文獻》(擬),29行,抄寫在正面,今編為斯02707號6。(七)《待考戒律文獻》(擬),2行,抄寫在背面,今編為斯02707號背1。(八)《待考戒律文獻》(擬),17行,抄寫在背面,今編為斯02707號背2。(九)《釋三乘》(擬),7行,抄寫在背面,今編為斯02707號背3。(十)《大乘二十二問》,11行,抄寫在背面,今編為斯02707號背4。(十一)《待考戒律文獻》(擬),17行,抄寫在在背面,今編為斯02707號背5。
2.5 本遺書正面抄寫《問何六波羅蜜》、《釋三乘》(擬)、《八波羅夷經》、《釋三乘》(擬)、《大乘四法經論》、《待考戒律文獻》(擬)等6個文獻,背面抄寫《待考戒律文獻》(擬)、《待考戒律文獻》(擬)、《釋三乘》(擬)、《大乘二十二問》、《待考戒律文獻》(擬)等5個文獻,總計11個文獻。從總體看,屬於廢棄綴卷。其中有些關於戒律的文獻,尚需進一步考訂。今為便於分析起見,按照體例著錄為11個文獻。
3.4 說明:
本文獻用"問何六波羅蜜"領起,分別解釋六度。最後做出總結,稱"六波羅蜜本末共分七十八種"。為當時宣傳佛教教理的通俗讀物之一。
4.1 問何六波羅蜜(首)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有塗抹。有重文號。
10 卷首上部行間空白處鈐有英國博物館1號印。卷背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號,被托裱遮蓋。
11 圖版:《寶藏》,022/429A~431A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"(1)'六度'釋。(2)三乘即聲聞、緣覺和菩薩論。輕微殘破。背面接續。(3)'戒本'(初戒)。(4)與(2)屬同一文獻。(5)大乘四法經釋。世親菩薩著《南條目錄》520註疏。一卷。(6)戒疏。尾殘。背面:戒本殘片。復合卷,各紙規格、字體不同,從相當好到拙劣的寫卷。紙張淡黃色。9英尺。"

1.1 斯02707號2 …… 260

1.3 釋三乘(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第2個,36行,抄寫在正面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
本文獻以"言三乘者"領起,解釋"聲聞"、"緣覺"、"菩薩"等三乘。然後解釋"不定種性"與"無種性",最後歸結為"五乘三性",提出與法相宗"三乘五性"相攝。卷尾略殘。可依據斯02707號4補足。可與斯02707號4校勘成文。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩薩"、"涅槃"。
9.2 有行間校加字。有重文號。有倒乙。
11 圖版:《寶藏》,022/429A~431A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號3 …… 261

1.3 八波羅夷經
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第3個,24行,抄寫在正面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刪除號。
11 圖版:《寶藏》,022/429A~431A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號4 …… 261

1.3 釋三乘(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第4個,39行,抄寫在正面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
與斯02707號2為同一文獻,參見斯02707號2的說明項。但斯02707號2卷尾略殘,本號首尾完整。可與斯02707號2校勘成文。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩薩"、"涅槃"。
9.2 有塗抹。有倒乙。有重文號。
11 圖版:《寶藏》,022/429A~431A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號5 …… 262

1.3 大乘四法經論
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第5個,18行,抄寫在正面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。與《大正藏》所收大正1535號雖然同名,但內容不同。
4.1 大乘四法經釋,世親菩薩作(首)。
4.2 大乘四法經釋一卷(尾)。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。

9.1 楷書。
9.2 有刮改。有重文號。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/429A ~ 431A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號6 …… 262

1.3 待考戒律文獻(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第6個,29行,抄寫在正面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
從內容看,為關於戒律的疏釋。詳情待考。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有塗抹。有重文號。有倒乙。
11 圖版:《寶藏》,022/429A ~ 431A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號背1 …… 263

1.3 待考戒律文獻(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第7個,2行,抄寫在背面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
僅2行,內容為戒律。或為正面戒律文獻的補註,或為雜寫。詳情待考。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
11 圖版:《寶藏》,022/431B ~ 434A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號背2 …… 264

1.3 待考戒律文獻(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第8個,17行,抄寫在背面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
前2句抄自廣律,參見《四分律》卷一,大正1428,22/0572B26 ~ 27。
後8句論述佛教戒律的功用:一攝取於僧,二令僧歡喜,三令僧安樂,四未信者令信,五已信者令增長,六難調順者令調順,七慚愧者得安樂,八斷現在有漏者煩惱結使,九斷未來有漏者隨眠煩惱,十令正法得久住。稱初三護衆法行,次六自護行,後一教法行。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/431B ~ 434A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號背3 …… 264

1.3 釋三乘(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第9個,7行,抄寫在背面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
與斯02707號2、斯02707號4為同一文獻,參見斯02707號2的說明項。所抄寫文字相當於斯02707號2的後部分。可與斯02707號2等參校。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
9.2 有倒乙。有塗抹。有行間校加字,
11 圖版:《寶藏》,022/431B ~ 434A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號背4 …… 264

1.3 大乘二十二問
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第10個,11行,抄寫在背面。餘參見斯02707號1。
3.1 首殘→大正2818,85/1187C10。
3.2 尾殘→大正2818,85/1187C25。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩薩"。
9.2 有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/431B ~ 434A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02707號背5 …… 265

1.3 待考戒律文獻(擬)
1.4 翟6097
2.4 本遺書由11個文獻組成,本號為第11個,17行,抄寫在背面。餘參見斯02707號1。
3.4 說明:
從內容看,似為對某戒本的疏釋。詳情待考。
8 8~9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有塗抹。有校改。有重文號。
11 圖版:《寶藏》,022/431B ~ 434A。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02707號1之第13項。

1.1 斯02708號 …… 265

1.3 七千佛神符經
1.4 翟5214
1.6 ch.77.10.18
2.1 128.1×25.8釐米;3紙;共66行,行17字。
2.2 01:32.1,19; 02:47.9,28; 03:48.1,19。
2.3 卷軸裝。首斷尾全。打紙。研光上蠟。首紙上殘。尾略殘缺。有燕尾。有烏絲欄。現代修整接出護首。
3.1 首殘→大正2904,85/1446A06。
3.2 尾全→大正2904,85/1446C11。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。編號為大正2904,所用底本即為本號。
4.2 佛說七千佛神符經(尾)。
8 7~8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有倒乙。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"77.X.18."。
11 圖版:《寶藏》,022/434B ~ 436A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"佛說七千佛神符經。首殘。一部混有道教內容及一些神秘字符的僞經。好寫卷。紙張暗黃色。4又1/4英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第73卷(1)"

1.1 斯02709號 …… 268

1.3 止觀義釋(擬)
1.4 翟5870
2.1 461.6×27.7釐米;12紙;正面253行,行約27字。背面153行,行字不等。
2.2 01:40.2,22; 02:40.5,22; 03:40.6,22; 04:39.5,22;
05:40.2,22; 06:40.2,22; 07:40.8,23; 08:41.3,23;
09:41.0,22; 10:41.0,22; 11:40.1,22; 12:16.2,09。
2.3 卷軸裝。首脫尾殘。卷首右上殘缺,卷尾左下殘缺,兩邊有殘損,卷後部有等距離水漬。有烏絲欄。現代已修整,首5紙硬紙托裱,接出護首、拖尾,後部絲網加固。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《止觀義釋》(擬),253行,抄在正面,今編為斯02709號1。(二)《六門陀羅尼經論廣釋》,153行,抄寫在背面,今編為斯02709號背。
3.4 說明:
本文獻論述止觀。未為歷代大藏經所收。詳情有待研究。論述中可以看到中國傳統文化的影響,值得註意。

8　6世紀。南北朝寫本。
9.1　隸楷。
9.2　有硃筆斷句。有重文號。有校改。有塗抹。有行間校加字。
10　卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首貼紙簽，寫有“or.8210/(2709)”。
11　圖版：《寶藏》，022/436B～443B。
13　《翟林奈目錄》著錄：“一佛教著作註疏。關於觀法。尾殘。六世紀相當好的寫卷。背面：‘六門陀羅尼經論[參見《南條目錄》493]廣釋，一卷。’首殘。七世紀一般寫卷。15英尺。”

1.1 斯02709號背 …… 283

1.3　六門陀羅尼經論廣釋
1.4　翟5870
2.4　本遺書由2個文獻組成，本號為第2個，153行，抄寫在背面。餘參見斯02709號。
3.1　首7行下殘→大正1361，85/0879A15～24。
3.2　尾全→大正1361，85/0881B29。
4.2　六門陀羅尼經論廣釋一卷(尾)。
8　8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1　楷書。
9.2　有硃筆斷句、科分。有行間校加字。
11　圖版：《寶藏》，022/444A～447B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02709號之第13項。

1.1 斯02710號1 …… 291

1.3　王梵志詩
1.4　翟7198
1.6　ch.85.12.01
2.1　104.2×29.8釐米；3紙；正面63行，行約23字。背面5行，行915字。
2.2　01：42.0，25；　02：42.0，25；　03：20.2，13。
2.3　卷軸裝。首殘尾斷。卷面磨損。現代修整，接出護首與拖尾。
2.4　本遺書包括2個文獻：(一)《王梵志詩》，57行半，今編為斯02710號1。(二)《清泰四年(937)十二月洪潤鄉百姓氾富川賣牛契抄》，5行半，今編為斯02710號2。
2.5　本遺書原抄《王梵志詩》，因為該《王梵志詩》為氾富川所有，他又在卷末寫了《清泰四年(937)十二月洪潤鄉百姓氾富川賣牛契抄》，兩個文獻從內容看無邏輯聯係，今按照體例著錄為2個文獻。
3.1　首殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/502A04。
3.2　尾殘→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/506A15。
3.4　說明：
從本遺書題記即背面勘記看，本文獻抄寫於清泰四年(937)。
7.1　卷末有“清泰四年丁酉歲(937)十二月，舍書吳儒賢書，從頭自續。氾富川。”
背有勘記“氾富川王梵志詩一卷”。
7.3　卷面有雜寫“欠二”。背面有雜寫“社司轉帖”、“大爐”等。
8　937年。歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。“愍”字缺筆。
9.2　有硃筆句讀。有行間校加字。有重文號。有倒乙。
10　卷首右下與現代托裱紙接縫處鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“85.XII.1.”。
11　圖版：《寶藏》，022/448A～448B。《英藏》，04/205A～206A。
13　《翟林奈目錄》著錄：“王梵志詩，尾題：‘王梵志，一卷。’背面題名：‘泛富川王梵志詩，一卷。’清晰但拙劣的寫卷。題記(筆蹟較次)：‘清泰四年丁酉歲十二月[938年1-2月。清泰年實僅持續了二年]舍書吳儒賢書從頭自續氾富川。’日期重複，後為另一文，筆蹟拙劣，內容為一契約前半部分，洪閏鄉百姓泛富川為處理其母房產而草擬。背面：雜寫，包括一篇社司轉帖開頭(字蹟非常模糊)。紙張淡黃色，紙質粗糙。3.5英尺。”

1.1 斯02710號2 …… 292

1.3　清泰四年(937)十二月洪潤鄉百姓氾富川賣牛契抄(擬)
1.4　翟7198
1.6　ch.85.12.01
2.4　本遺書由2個文獻組成，本號為第2個，5行半。餘參見斯02710號1第2項、第11項。
3.1　首全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/539A04。
3.2　尾全→《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》，13/539A07。
8　歸義軍時期寫本。
9.1　楷書。
11　圖版：《寶藏》，022/449～450A。圖錄上寫的是2701號背。《英藏》，04/206A～206B。
13　《翟林奈目錄》著錄參見斯02710號1之第13項。

1.1 斯02711號 …… 293

1.3　金光明寺寫經人名
1.4　翟7842
1.8　索書號：OR.8210/SFOLDER002。
2.1　32.4×28.7釐米；1紙；共7行，行約20字。
2.3　單葉裝。首全尾全。卷首上邊略有缺損，大部卷面尚好。現代已修整，並夾在硬塑片中。
3.3　錄文：
(首全)
金光明寺寫經人：戒然、弘恩、榮照、張悟真、法貞、賢賢、寺加、/
金鹽、道政、法緣。俗人：陰暠、郭英秀、索擬興、索璇、索滔、/
王英、張善、張潤子。/
(中空)
離名、董法建、義真、惠照、晉空、法持、道岸、道秀、超岸、曇惠、/
利俗、淨真、李岷、張寬、李清清、盧琰、陳璀、┌張潤子、張崟、/
寶器、張重潤、翟丘、張獻、高子豐、左安、宗廣、王進昌、孔爽、薛謙、/
李顓、張英環、安國興、┌張善、范椿、索奉祿。/
(錄文完)
4.1　金光明寺寫經人(首)。
8　8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1　行楷。
9.2　有塗抹。有勾稽。有重文號。有倒乙。
10　卷首下部空白處鈐有英國博物館1號印。卷尾背面有“B”。
11　圖版：《寶藏》，022/450B。《英藏》，04/207A。
13　《翟林奈目錄》著錄：“金光明寺18位抄經生名字(其中俗8位)。空白後，名字34個。紙張淡灰色。29×31釐米。”

1.1 斯02712號 …… 294

1.3　沙州諸寺交付佛典歷(擬)
1.4　翟7893
1.6　ch.80.02.17
2.1　43.1×29.3釐米；1紙；正面32行，行約19字。背面20行，行約25字。
2.3　單葉紙。首全尾全。卷面有水漬、變色。上下邊略有磨損，殘破。其餘紙張保存尚好。
3.4　說明：
本文獻為敦煌教團向敦煌諸寺出借佛教典籍的記錄。前來借佛典的，正面記錄有：大乘寺、永安寺、蓮臺寺、靈修寺、報恩寺、安國寺、龍興寺。背面記錄有：龍興寺、金光明寺、永安寺、大雲寺、興善寺。
本遺書正、背面內容一致，但從形態看，不是同一次的記錄。因其均為“沙州諸寺交付佛典歷”，故作為一個文獻著錄。
未為歷代經錄所著錄，亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後，藤枝晃《吐蕃支配期の敦煌》錄文，收入《東方學報》31冊(1961年，271頁至272頁)，方廣錩錄文收入《敦煌佛教經錄輯校》(江苏古籍出版社，1997年，782頁至791頁)。
本遺書提到“《摩訶般若》。廢紙付藏處”，值得註意。
8　8～9世紀。吐蕃統治時期寫本。
9.1　楷書。
9.2　有塗抹。有勾稽號。有行間校加字。有重文號。
10　卷首上部空白處鈐有英國博物館1號印。卷背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號“80.II.17.”。
11　圖版：《寶藏》，022/451A～451B。《英藏》，04/207B～208A。
13　《翟林奈目錄》著錄：“兩面書寫：保存在以下寺院的佛教著作目錄：永安，蓮臺，報恩，龍興，金光明，大雲；庵：大乘，靈修，安國，興善(參見7890號)。十世紀相當模糊的寫卷。29×42釐米。”

1.1 斯02713號1 …… 295

1.3 定光佛菩薩救諸衆生(擬)
1.4 翟6693
1.6 ch.77.15.25
2.1 48.5×27釐米;1紙;共27行,行字17。
2.3 卷軸裝。首全尾全。經黃紙。卷面有殘破、有霉斑。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括3個文獻:(一)《定光佛菩薩救諸衆生(擬)》,10行,今編為斯02713號1。(二)《定光佛菩薩救諸衆生(擬)》,8行,今編為斯02713號2。(三)《定光佛菩薩救諸衆生(擬)》,9行,今編為斯02713號3。
3.3 錄文:
(首全)
咸亨元年,[揚州]僧珍寶向山採藥。見/一人,身長三丈五尺,面闊九寸,如金佛,救衆/生,珍寶即藏。語寶言:"我是定光佛菩薩,/故來救衆生。今年太山崩壞,須鬼兵萬萬九/千。須告衆無福人,但看三月、四月、五月,風從/太山來,即得病。二日即死。若寫一通,免一身;寫/二通,免一家;寫三通,免一村。我是定光佛菩薩,/故來化衆生。傳流者,壽命一百年;不信者,滅/門;寫者,過一難;若不信者,但看定光佛菩薩/指為定。"/
(錄文完)
7.3 尾有雜寫:"為不得。"
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有重文號。
10 卷尾正面鈐有英國博物館1號印。卷背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"ch.77.XV.25."。
11 圖版:《寶藏》,022/452A~452B。《英藏》,04/208B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"僧人珍寶在670年的軼事。三個抄本。相當好的寫卷。紙張淡黃色。27×48釐米。"

1.1 斯02713號2 …… 295

1.3 定光佛菩薩救諸衆生(擬)
1.4 翟6693
1.6 ch.77.15.25
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第2個,8行。餘參見斯02713號1。
3.3 錄文:
(首全)
咸亨元年,揚州僧珍寶向山採藥。見一人,身長/三丈五尺,面闊九寸,如金佛,救衆生,珍寶即藏。語寶/言:"我是定光佛菩薩,故來救衆生。今年太山崩/壞,須鬼兵萬萬九千,須告衆無福人,但看三月、四/月、五月,風從太山來,即得病。二日即死。若寫一通,免/一身;寫二通,免一家;寫三通,免一村。我是定光佛菩/薩,故來化衆生。傳流者,壽命一百年;不信者,滅門;/寫者,過一難。若不信者,但看定光佛菩薩指為定。"/
(錄文完)
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有重文號。有刮改。
11 圖版:《寶藏》,022/452A~452B。《英藏》,04/208B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02713號1之第13項。

1.1 斯02713號3 …… 295

1.3 定光佛菩薩救諸衆生(擬)
1.4 翟6693
1.6 ch.77.15.25
2.4 本遺書由3個文獻組成,本號為第3個,9行。餘參見斯02713號1。
3.3 錄文:
(首全)
咸亨元年,揚州僧珍寶向山採藥。見一人,身長/三丈五尺,面闊九寸,如金佛,救衆生,珍寶即藏。語寶/言:"我是定光佛菩薩,故來救衆生。今年太山崩/壞,須鬼兵萬萬九千,須告衆無福人,但看三月、四/月、五月,風從太山來,即得病。二日即死。若寫一通,/免一身;寫二通,免一家;寫三通,免一村。我是定光/佛菩薩,故來化衆生。傳流者,壽命一百年;不信/者,滅門;寫者,過一難。/若不信者,但看定光佛菩薩指為定。"/
(錄文完)
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刪除號。有行間校加字。有重文號。有校改。
11 圖版:《寶藏》,022/452A~452B。《英藏》,04/208B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02713號1之第13項。

1.1 斯02714號 …… 297

1.3 天公經
1.4 翟5432
1.6 ch.85.11.12
2.1 34.9×26.5釐米;1紙;共17行,行17字。
2.3 單葉紙。首全尾全。卷面有油污,卷尾左下有殘缺。有烏絲欄,頂天立地。現代已修整,通卷托裱於硬白紙上。
3.1 首全→《藏外佛教文獻》,01/0371A11。
3.2 尾全→《藏外佛教文獻》,01/0372A07。
4.1 佛說天公經(首)。
4.2 佛說天公經一卷(尾)。
7.1 尾有殘題記難以辨認,似為"□□書記"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號似為"85.XI.12.",被托裱遮蓋。
11 圖版:《寶藏》,022/453A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"'佛說天公經一卷。'稍有破損。該經在《隋衆經目錄》(隋朝[公元603年]編的聖書目錄)中首次提到。普通寫卷。26×33釐米。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第70卷(2)。"

1.1 斯02715號 …… 297

1.3 二入四行論
1.4 翟6011
1.6 ch.80.02.02
2.1 743.3×27.9釐米;19紙;共386行,行20餘字。
2.2 01:36.0,19; 02:38.8,21; 03:39.4,21; 04:39.5,20;
05:39.5,21; 06:39.5,21; 07:39.5,21; 08:39.7,21;
09:39.7,21; 10:39.7,21; 11:39.7,21; 12:39.7,21;
13:39.5,21; 14:39.5,21; 15:39.7,21; 16:39.7,21;
17:39.5,21; 18:39.2,21; 19:35.5,11。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。現代已修整,通卷硬紙托裱,接出護首。
3.4 說明:
本文獻為中國禪宗重要著作。未為歷代大藏經所收。敦煌出土以後,中外已有多種錄文面世,但尚需進一步研究。
4.2 論一卷(尾)。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。有合體字"菩薩"。
9.2 有重文號。有行間校加字。有倒乙。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"80.II.2."。
11 圖版:《寶藏》,022/453B~464B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"禪真諦論,批露當前禪修錯誤。尾題:'論一卷。'九世紀普通寫卷。紙張淡黃色,紙質相當軟。24.5英尺。"

1.1 斯02716號 …… 309

1.3 大悲曼荼羅法
1.4 翟6724
1.6 ch.85.11.08
2.1 42.3×30.7釐米;1紙;正面26行,行約21字。背面3行,行約21字。
2.3 卷軸裝。首全尾斷。卷下邊有殘損,卷面有污漬、髒污。有烏絲欄。現代已通卷托裱。
3.4 說明:
本文獻為唐代密教經典。未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。
4.1 大悲慢(曼)荼羅法(首)。
7.1 背面有3行文字,為對正面文獻的補記。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。

9.1 楷書。
9.2 有行間校加字。有校改。有塗抹。有重文號。
10 卷面下部字面上鈐有英國博物館1號印。卷背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"85.XI.8.",被裱補紙遮裱。
11 圖版:《寶藏》,022/465A~B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大悲曼荼羅法。正面及背面三行。十世紀的一般寫卷。紙質粗糙。30×43釐米。"

1.1斯02717號 …… 310

1.3 十地論義疏卷一
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.1 370×28釐米;9紙;正面242行,行26字。背面235行,行約28字。
2.2 01:42.0,27; 02:41.3,27; 03:41.5,28; 04:41.5,27; 05:41.6,27; 06:41.6,27; 07:38.0,25; 08:41.5,27; 09:41.0,27。
2.3 卷軸裝。首殘尾脫。打紙。砑光上蠟。未染潢。卷首、卷尾有殘碎。上下邊有殘破。卷面有水漬。
2.4 本遺書包括10個文獻:(一)《十地論義疏》卷一,242行,抄寫在正面,今編為斯02717號。(二)《齋儀抄》(擬),47行,抄寫在背面,今編為斯02717號背1。(三)《珠英集》卷四,121行,抄寫在背面,今編為斯02717號背2。(四)《珠英集》卷五,7行,抄寫在背面,今編為斯02717號背3。(五)《齋文抄》(擬),6行半,抄寫在背面,今編為斯02717號背4。(六)《佛教論義啓論文》(擬),8行半,抄寫在背面,今編為斯02717號背5。(七)《押衙為亡考百日設齋文抄》(擬),16行,抄寫在背面,今編為斯02717號背6。(八)《齋文抄》(擬),5行,抄寫在背面,今編為斯02717號背7。(九)《佛教論義啓論文》(擬),21行半,抄寫在背面,今編為斯02717號背8。(十)《太子須達拏本生變文抄》(擬),2行半,抄寫在背面,今編為斯02717號背9。
2.5 本遺書正面原抄《十地論義疏》卷一,後因殘破廢棄,有人利用其背面空白紙抄寫《齋儀抄》(擬)、《珠英集》卷四、《珠英集》卷五、《齋文抄》(擬)、《佛教論義啓論文》(擬)、《押衙為亡考百日設齋文抄》(擬)、《齋文抄》(擬)、《佛教論義啓論文》(擬)、《太子須達拏本生變文抄》(擬)等文獻。所抄文獻有的內容相同,有的筆蹟相同,但並非同一人的筆蹟,亦即該遺書曾經先後被不同的人用作雜稿。今為便於分析起見,按照體例著錄為10個文獻。
3.1 首殘→大正2799,85/0762B25。
3.2 尾殘→大正2799,85/0766C15。
3.4 說明:
本文獻未為歷代經錄所著錄,亦未為我國歷代大藏經所收。敦煌出土後,被日本《大正藏》錄文收入第85卷。
8 6世紀。南北朝寫本。
9.1 隸楷。
9.2 有行間加行。有行間校加字。有倒乙。有校改。有重文號。
10 卷首下邊鈐有英國博物館1號印。卷首上邊有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"77.IX.3."。
11 圖版:《寶藏》,022/466A~471A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"《華嚴經》(《南條目錄》87)註,品二二。五世紀好寫卷。背面(筆蹟較次):(1)願文。(2)五、七言世俗詩,有一些為《史通》作者八世紀的劉知幾所作。近卷尾標題:'珠英集,卷五。'一般寫卷。(3)各種字蹟作品,大多粗陋、隨意。紙張淡黃色。12英尺。"

1.1斯02717號背1 …… 321

1.3 齋儀抄(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第2個,47行,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.4 說明:
本文獻為齋儀摘抄。現存文字包括亡婦(前殘)、逆修、淨人、某經、慶新宅、慶幡等齋儀之號頭。為某僧抄寫以後以備個人參考所用。
《敦煌願文集》、《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第七卷有相關錄文,可以參看。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。有合體字"菩薩"。
9.2 有重文號。有行間校加字。有校改。有倒乙。
11 圖版:《寶藏》,022/471B~476A。《英藏》,04/209~210。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1斯02717號背2 …… 323

1.3 珠英集卷四
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第3個,121行,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.4 說明:
此件首殘尾全,存《珠英集》(又稱《珠英學士集》)卷四的部分內容,包括《帝京篇》一首、通事舍人吳興沈佺期十首、前通事舍〔人〕李適三首、左補闕清河崔湜九首、右補闕彭城劉知幾三首、右臺殿中侍御史內供奉瑯琊王無競八首。
現知敦煌文獻中保存的《珠英集》尚有伯3771號。但以上兩件並非同一寫本。吳其昱據卷中小字"今年天(大)梁"推斷此件的抄寫年代為後梁時期(907—923)(參看《敦煌本〈珠英集〉兩殘卷考》,載於《法國學者敦煌學論文選萃》,477頁)。徐俊認為全集卷次排列上似乎大致遵循了官班為次的原則,並推斷《珠英集》的編纂時間略晚於《三教珠英》成書時間,或在長安二年(702),其散佚當在宋元之際(參看《敦煌詩集殘卷輯考》,548至556頁)。敦煌寫本《珠英集》具有美學、文學、史學和語言學等多方面的重要價值。
上述說明參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十四輯。
7.3 末尾有雜寫2行,不錄文。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
9.2 有重文號。有行間校加字。有校改。有墨筆勾勒。
11 圖版:《寶藏》,022/471B~476A。《英藏》,04/210~214。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1斯02717號背3 …… 328

1.3 珠英集卷五
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第4個,7行,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.4 說明:
此件首全尾殘,存《珠英集》(又稱《珠英學士集》)卷五的首部。包括太子文學扶風馬吉甫三首。
餘參見斯02717號背2的說明項。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。
9.2 有校改。
11 圖版:《寶藏》,022/471B~476A。《英藏》,04/214。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1斯02717號背4 …… 328

1.3 齋文抄(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第5個,6行半,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.3 錄文:
(首全)
惟公乃間生靈(令)德,夙負英雄,望高朱紫之風,族/重琳琅之貴;幼閑弓馬,早懷沉謀。扇七德之/宏才,抱六機之俊德。故得久登沙漠,歷任轅門。/張良之勇略過人,樊噲之深謀異衆。排兵/列陳,判命豈惜於微軀;疋(匹)馬單槍,登危莫/辭於勞苦。修城下壁,每竭輸忠;臥雪眠沙,累/施臣節。/
(錄文完)
可參見《英藏敦煌社會歷史文獻釋錄》第十四輯錄文。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有校改。有點去號。

11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/214。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02717號背5 …… 329

1.3 佛教論義啓論文(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第6個,8行半,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.4 說明:
本文獻為佛教內部舉行論議時,設問者問疑前的致詞。佛教舉行論議時,有時專設都講,由都講擔任問疑的角色。但也可以由場內任何參與者出面問難。由於主持論議的論主或講經者一般均為高僧大德,故按照慣例,問難者在設問前必須先頌揚論主,自我謙抑,本文即設問者為此目的而撰。本文獻之問難者為都講還是場中其他聽講者,尚需考訂。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有校改。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/214 ~ 215。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02717號背6 …… 329

1.3 押衙為亡考百日設齋文抄(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第7個,16行,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.4 說明:
本文獻首全尾全,為歸義軍某押衙為亡父作百日齋法事時所用的齋文。
7.3 首有雜寫一行:"時詩侍侍睹時諸詩,奉勑方方方方飛。"筆蹟與正文相同,為同一人所寫。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有校改。有塗抹。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/215。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02717號背7 …… 330

1.3 齋文抄(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第8個,5行,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.3 錄文:
(首全)
星辰膺運,河嶽降靈。攬文而七步成章,集武而六奇雅妙。故得中朝獨步,/宣恩遠委於關西;鳳闕孤標,術命遐通於萬里。經行路塞,羌戎而重畏若/神明;已屆遐方,生靈而敬同父母。加以傾心佛日,欽仰鴻門,同赴道場,光揚福事者。峨/嶺萬丈,得衆塵而所成;海納千尋,憑百川而至潛。仰惟
(後缺)
3.4 說明:
本文獻首全尾殘,從內容看,似為對某歸義軍高層人物的齋文。詳情待考。
7.3 首部有"論義啓論文"(擬)雜寫1行"故云:先寮(撩)者賤,此語上古承傳。欺敵者亡,不是小僧行道",與"齋文抄"(擬)筆蹟相同,應為同一人所寫。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有校改。有行間校加字。
11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/215。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02717號背8 …… 330

1.3 佛教論義啓論文(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第9個,21行半,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
說明:
本文獻為佛教內部舉行論議時,設問者問疑前的致詞。佛教舉行論議時,有時專設都講,由都講擔任問疑的角色。但也可以由場內任何參與者出面問難。由於主持論議的論主或講經者一般均為高僧大德,故按照慣例,問難者在設問前必須先頌揚論主,自我謙抑,本文即設問者為此目的而撰。本文獻之問難者為都講還是場中其他聽講者,尚需考訂。
從文中"君侯親降"云云,可見此次佛教論義為歸義軍政權主辦,歸義軍節度使參加。屬於敦煌地區當時級別最高的佛教活動之一。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
9.2 有校改。有行間校加字。有塗抹。
11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/215 ~ 216。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02717號背9 …… 330

1.3 太子須達拏本生變文抄(擬)
1.4 翟5631
1.6 ch.77.09.03
2.4 本遺書由10個文獻組成,本號為第10個,2行半,抄寫在背面。餘參見斯02717號1。
3.3 錄文:
(首全)
天神地祇一垂慈,願小相以截流也,放我前度靈山下。/
卿是獸中王,我亦人中子,共居於山中,願小相迴避。
我有兩雙小孩兒,如今大受渴以(與)飢,卿是獸中/大志(智)惠,爭能不賜◇◇◇。
(後缺)
3.4 說明:
此文獻僅2行,從內容看,應為由《太子須達拏經》化出的變文的若干文句。
8 9 ~ 10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 行書。
11 圖版:《寶藏》,022/471B ~ 476A。《英藏》,04/216。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02717號之第13項。

1.1 斯02718號 …… 331

1.3 御注金剛般若波羅蜜經宣演疏(擬)
1.4 翟5811
1.6 ch.77.15.03
2.1 132.4×29.8釐米;3紙;共90行,行30字。。
2.2 01:44.0,28; 02:44.4,31; 03:44.0,31。
2.3 卷軸裝。首殘尾缺。薄麻紙。未染潢。
3.4 說明:
本文獻為對道氤《御注金剛般若波羅蜜經宣》的註疏,從《宣演》起首,逐句疏釋,文字委細。作者不詳。
本文獻未為我國歷代經錄所著錄,未為歷代大藏經所收。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 章草。
9.2 有倒乙。有塗抹。有校改。有行間校加字。有重文號。
10 卷尾正面鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"77.XV.3."。
11 圖版:《寶藏》,022/476B ~ 478A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"唯識三十論(《南條目錄》1215)疏,首殘。未完成。草書。紙張淡黃色,紙質薄。4.25英尺。"

1.1 斯02719號 …… 335

1.3 金剛般若波羅蜜經論卷上
1.4 翟5568

1.6 ch.80.15.?
2.1 251×28.5釐米;7紙;共142行,行28~29字。
2.2 01:12.5,07; 02:42.2,25; 03:43.0,25; 04:40.8,24; 05:41.3,25; 06:43.0,25; 07:28.2,11。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。打紙。卷首右下殘缺,卷面有水漬、髒污。有烏絲欄。現代已修整,前3紙硬紙托裱,接出護首、拖尾。
3.1 首7行下殘→大正1511,25/0783C12~27。
3.2 尾全→大正1511,25/0786B18。
4.2 金剛般若經論卷上(尾)。
8 8世紀。唐寫本。
9.1 楷書。
9.2 有刮改。有行間校加字。
10 卷末鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"80.XV.??"。
11 圖版:《寶藏》,022/478B~482A。
13 《翟林奈目錄》著錄:"金剛般若經論卷一。首殘。好寫卷。紙張淡黃色,紙質軟。8.5英尺。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第23卷(3)。"

1.1 斯02720號 …… 339

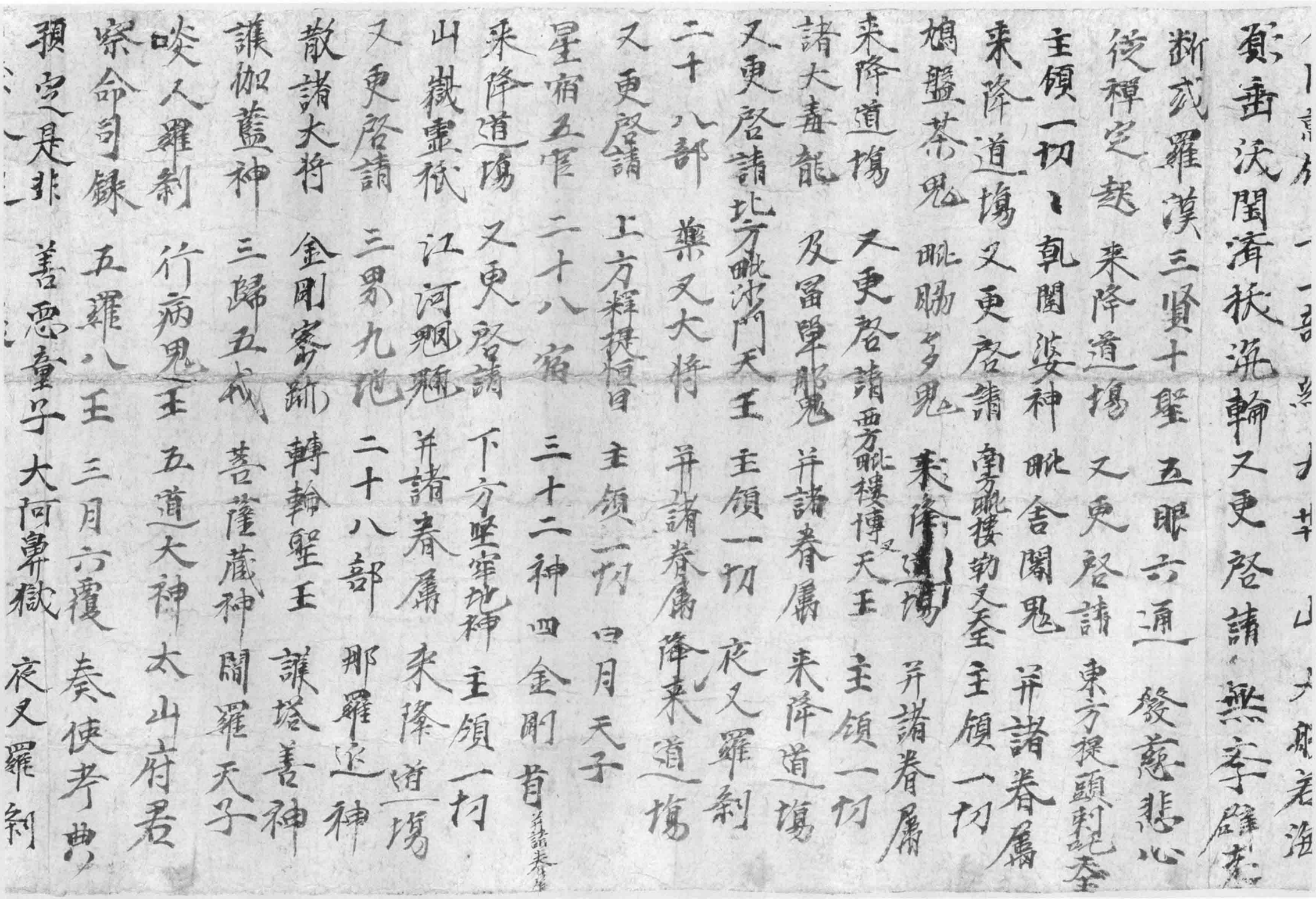
1.3 大乘百法明門論開宗義決
1.4 翟5787
1.6 ch.83.04.30
2.1 1037.5×26.9釐米;27紙;正面723行,行30餘字不等。背面16行,行約36字。
2.2 01:36.5,22; 02:38.5,27; 03:38.6,27; 04:38.5,27; 05:38.7,27; 06:38.7,27; 07:38.6,27; 08:38.6,27; 09:38.6,27; 10:38.7,27; 11:38.5,27; 12:38.6,27; 13:38.7,27; 14:38.5,27; 15:38.6,27; 16:38.7,27; 17:38.7;27; 18:38.6,27; 19:38.7,27; 20:38.6,27; 21:38.6,27; 22:38.4,27; 23:38.7,27; 24:38.6,27; 25:38.4,27; 26:38.3,27; 27:36.3,26。
2.3 卷軸裝。首殘尾全。首紙、尾紙下殘。略有油污。卷首有蟲繭。背有古代裱補。有烏絲欄。
2.4 本遺書包括2個文獻:(一)《大乘百法明門論開宗義決》,723行,抄在正面,今編為斯02720號。(二)《如來十名號》(擬),16行,抄寫在背面,今編為斯02720號背。
2.5 本遺書原抄《大乘百法明門論開宗義決》,其後有人利用其背面空白紙抄寫《如來十名號》(擬),正背面文獻從內容看無邏輯聯係,今按照體例著錄為2個文獻。
3.1 首行下殘→大正2812,85/1071B12~14。
3.2 尾全→大正2812,85/1088B29。
4.2 大乘百法明門論疏抄一卷(尾)。
7.1 背有硃筆勘記"大乘百法明門論開宗義決"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。"世"字缺筆。
9.2 有硃筆、墨筆行間校加字。有硃筆、墨筆間隔號。有硃筆、墨筆點標。有重文號。有刪除號。有校改。上邊有校改字。有行間加行。有倒乙。
10 卷尾下邊鈐有英國博物館1號印。卷首背面有斯坦因紅鋼筆寫早期編號"83.IV.30."。
11 圖版:《寶藏》,022/482B~498B。
13 《翟林奈目錄》著錄:"大乘百法明門論疏抄,一卷。首殘。《南條目錄》1213疏。小字工整普通寫卷。矢吹慶輝《鳴沙餘韻》第66卷(3)。背面:'十號者。'參見5785號背面。朱筆標題:'大乘百法明門論開宗義決。'參見5797號、5798號。紙張淡黃色。34英尺。"

1.1 斯02720號背 …… 372

1.3 如來十號義(擬)
1.4 翟5787
1.6 ch.83.04.30
2.4 本遺書由2個文獻組成,本號為第2個,16行,抄寫在背面。餘參見斯02720號第2項、第11項。
3.4 說明:
本文獻解釋如來十號的意義。
7.1 尾有雜寫"十號者"等,不錄文。另有硃筆"淨土寺抄□"被墨筆抹去。另有硃筆"轉"。
8 9~10世紀。歸義軍時期寫本。
9.1 楷書。有合體字"菩提"。
9.2 有行間校加字。有校改。有塗抹。
11 圖版:《寶藏》,022/482B~498B。
13 《翟林奈目錄》著錄參見斯02720號之第13項。

弟子某甲等 合道場人 同發勝心 敬依啓請
十方諸佛 三世如來 湛若虛空 真如法躰
蓮花藏界 百億如來 大賢劫中 一千化佛
誓居三界 幻德山王 同居白衣 維摩羅結
菩提樹下 降魔如來 覺率宮中 化天大覺
无量劫前 大通智勝 十六王子 恒沙劫後
釋迦牟尼 五百徒衆 東方世界 阿閦毗佛
南方世界 日月燈佛 西方世界 无量壽佛
北方世界 寂勝音佛 四維上下 亦復如是
一一法身 恒沙世界 一一世界 百千如來
一一如來 微塵大衆 一一大衆 皆是菩薩
一一菩薩 具六神通 三界有情 誓當濟拔
唯願金剛座 取鐵圍 山 來降道場 證盟功德
發露懺悔 又更啓請 天上龍宮 五乘奧典
人間就領 十二部經 大冊 山 大般若海
願垂沃閏濟拔流輪 又更啓請 無李雖老
斷或羅漢 三賢十聖 五眼六通 發慈悲心
從禪定起 來降道場 又更啓請 東方提頭刺吒奎
主領一切〻 乾闥婆神 毗舍闍鬼 并諸眷屬
來降道場 又更啓請 [illegible]

斯02685號1 乾元寺啓請文 （03-01）



[illegible] 山 大 [illegible] 若海
願垂沃閏濟拔流輪又更啓請無李雞[illegible]
斷或羅漢三賢十聖五眼六通發慈悲心
從禪定起來降道場又更啓請東方提頭利吒天
主領一切〻軋闍婆神毗舍闍鬼并諸眷屬
來降道場又更啓請南方毗樓勒叉天主領一切
鳩盤茶鬼毗腸多鬼來降道場并諸眷屬
來降道場又更啓請西方毗樓博叉天王主領一切
諸大毒龍及留單那鬼并諸眷屬來降道場
又更啓請北方毗沙門天王主領一切夜叉羅剎
二十八部藥叉大將并諸眷屬降來道場
又更啓請上方梵提恒日主領一切日月天子
星宿五官二十八宿三十二神四金剛首并諸眷屬
來降道場又更啓請下方堅牢地神主領一切
山嶽靈祇江河魍魎并諸眷屬來降道場
又更啓請三界九地二十八部那羅延神
散諸大將金剛密跡轉輪聖王讓塔善神
護伽藍神三歸五戒菩薩藏神閻羅天子
唆人羅剎行病鬼王五道大神太山府君
察命司錄五羅八王三月六齋奏使考典
預定是非善惡童子大阿鼻獄夜叉羅剎

山嶽靈祇 江河魍魎 并諸春屬 來降道場
又更啓請 三界九地 二十八部 那羅迦神
散諸大將 金剛密跡 轉輪聖王 護塔善神
護伽藍神 三歸五戒 菩薩藏神 閻羅天子
啖人羅剎 行病鬼王 五道大神 太山府君
察命司錄 五羅八王 三月六覆 奏使考典
預定是非 善惡童子 大阿鼻獄 夜叉羅剎
小孫洛迦 牛頭獄卒 諸如是等 雜類鬼神
皆有不思議 並顛空飛雨驟 電擊雲奔 來降道場
證盟弟子 所修幼德 並願發歡喜心 誓當懺悔
既蒙賢聖 來降道場 我等至誠 心生慚愧
至心皈命 敬礼常住三寶

如意圓盧舍 最勝妙精如 大海身如滿月智无邊 速在為我願吉祥
能淨有護阿閦王 諸尊幼德至吉祥 善心思量皆平等 速
在我願吉祥 居家壽量如无數 禪定最勝超彼岸 安住持
花受无量 速在為我願吉祥 勝得牟尼義成 仏常思利益
諸有情六趣 經縛得解脫 速在為我願吉祥
如意圓滿盧舍那 最勝妙精如大海身如滿月智无邊

斯02685號1 乾元寺啓請文 (03-03) 斯02685號2 盧舍那佛讚文(擬) (03-03)

乾元寺啓請文一本

大廣智三藏口次

施餓鬼食并水真言印法

先出衆生食事須如法周遍種々皆善並須淨好或一分飲食或少分致一器中銅器取好無白瓷亦得和清水面東作法欲施餓鬼飲食先須發廣大願普請鬼神志心誦此偈一遍然後作法獲福无量

我某乙　發心奉持　一器淨食　普施十方　窮盡虛空
周遍法界　微塵剎海　所有國土　一切餓鬼　久遠先亡
山川地主　乃至曠野　諸鬼神等　請來集此　我今悲愍
普施汝食　願汝各々　受我此食　轉將供養　盡虛空界
一切有情　汝与有情　普皆飽滿　亦願汝等　承此呪食
離苦解脫　生天受樂　十方淨土　隨意往生　發菩提心
行菩薩道　當求作佛　永莫退轉　先得道者　誓相度脫
又願汝等　常擁護我　滿我所願　願此施食　所生功德
普將迴施　法界有情　与諸有情　咸皆平等　同將此福
迴施法界　无上菩提　一切智智　願速成就　勿招餘果
願我此法　速得成就　合掌當心誦此偈一遍即作召請印以右手大指与中指頭相捻餘三指相去各微屈此名普集印作此印誦真言曰

曩牟引部布剎迦剎多剎埕他引　蘖多野唵引部布諦剎迦多剎埕他引　蘖多野引　作此印誦呪七遍已即廣運悲心願令法界微塵剎中一切餓鬼悉皆雲集身火悉滅咽喉悉開无畏得食悉皆飽滿即以左手持食器以右手在前召請印施面燃餓鬼食唯改一誦真言一彈指中指相捻彈頭指作聲即是餘三指開微曲此印名破地獄門普召餓鬼印　尒時如來即說无量威德自在光明勝妙力變甘露食真言真言曰

曩牟引薩嚩埕他引　蘖多阿嚩路引　枳帝唵婆羅婆羅三婆羅三婆羅吽引

作印此誦呪七遍一切地獄門自然開一切神仙餓鬼悉來集會各各皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食食此食已即生天上

法界微塵刹中一切餓鬼悉皆雲集身火悉滅咽喉悉開无畏得
食悉皆飽滿即以左手持食器以右手在前台請印施面燃餓鬼
食唯改一誦真言一彈指中指相捻彈頭指作聲即是餘三指開微
曲此印名破地獄門普台餓鬼印　　尒時如来即說无量威德
自在光明勝妙力變甘露食真言　真言曰
曩乎引薩縛怛他引薩多阿縛路引　枳帝唵婆羅婆羅三婆
羅三婆羅吽引
作印此誦咒七遍一切地獄門自然開一切神仙餓鬼悉來集會
各各皆得摩訶陁國所用之斛七七斛食食此食已即生天上
或生淨土能令行者業障消除增益壽命見世獲福無量无
邊況當來世　　次誦開咽喉變甘露法味真言作施无畏印
以右手竪辭展五指即是真言　真言曰
曩乎引蘖嚕播也怛他引蘖哆也怛鉢他引唵引蘖嚕曰蘖嚕
皤囉三合蘖嚕皤囉三合蘖嚕娑縛引賀
作前施无畏印誦此甘露真言七遍已飲食及水變成無量甘露
雨能開一切餓鬼咽喉能令飽滿廣得增多平等得食次作眼蓋
遮那一字水輪觀先想此字在手心中轉如乳色變為切
德乳海流出一切甘露醍醐即引手臨食器誦此鑁字七遍即開指
下臨食器中觀想從字流出无量甘露醍醐一切鬼等皆得飽滿
无有乏少此名普施餓鬼飲食即真言
真言曰　　曩莫三滿哆沒馱南引鑁
觀想此梵字誦七遍已瀉淨地無人行處或水池邊或樹下唯
不得向桃柳石榴等樹下瀉之更為志心念五如来名号功德无
量
南无多寶如来能令鬼神无量劫来所積罪業皆得清淨　南无離怖畏如来能令諸鬼神離諸怖畏得安隱樂
南无多寶如来　南无廣博身如来能令諸鬼神捨醜陋
南无甘露王如来能令諸鬼神捨膿血食得甘露味　南无妙色身如来能令諸鬼神捨醜陋而獲妙色相
行者若能如法稱五如来名以佛威力加被故令一切餓鬼无量罪
滅无量福生一切鬼神悉得離苦解脫若施食已　次念發遣解脫
真言曰　　唵引薩縛引薩羅三合娑乞叉三合曰　北是解脫金剛明

斯02685號背1　施餓鬼食並水真言印法　(03-02)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

不得向桃柳石榴等樹下瀉之更為志心念五如來名号功德无量

南无多寶如來（能令鬼神无量劫來所積罪業皆得清淨）　南无離怖畏如來（能令諸鬼神離諸怖畏得安隱樂）

南无多寶如來　南无廣博身如來（能令諸鬼神捨膿血皆得廣博身）

南无甘露王如來（能令諸鬼神捨膿血如食得甘露味）　南无妙色身如來（能令諸鬼神捨醜陋形獲妙色相）

行者若能如法稱五如來名以佛威力加被故令一切餓鬼无量罪滅无量福生一切鬼神悉得離苦解脫若施食已　次令發遣解脫真言曰

唵引　嚩羅三合　穆凡又合　目　此是解脫金剛明

誦之度厄也若誦此呪時先作印以右手拳以大母指捻頭指彈作指聲是名發遣契每瀉了誦七遍彈指令一切鬼神食已得去也若不發遣不得去若不具足如是法者施餓鬼不周遍或有得者或不得者虛用功力深可愍哉若加持飲食以器盛瀉淨水中能令一切婆羅門仙皆得此食供養諸仙異物若水香花飲食等皆得呪廿一遍供養佛即同廣大供養十方諸佛无有異也

施餓鬼食并水真言印法一卷　來有不祥之夢誦呪七遍則得消滅

地獄摧破唵　多呵多呵　唵薩縛那羅歌地臨出林吽叭　唵戒折羅宵浪陀摩訶波羅

餓鬼摧破唵波佉波佉薩縛不令多歌地臨出林吽叭　阿那多呵禁底臨新莎

即底羅陀波奈陀羅

出生摧破唵摩他摩他薩縛地阿絡歌地臨出林吽叭　平平悉摩宵浪陀吽叭

釋迦牟尼佛心呪唵摩訶羅耶莎訶　法身淨也　唵悉典徒相多那耶莎訶

阿閦佛呪　唵鞞只羅婆婆耶莎訶　三身觀想結果呪

南謀薄伽勃底　阿波奈哆阿耨多羅三藐三菩陀　羅佉耶　恒他竭

他耶　恒姪他　唵薩婆素悉迦羅波利輸底達磨底　伽伽那莎訶

誦持迦底薩婆婆毗輸底摩訶娜耶波利婆羅莎訶

斯02685號背1　施餓鬼食並水真言印法　（03-03）　斯02685號背2　驅惡夢咒法（擬）　（03-03）

齊白如頗黎碧珠上下齊平无參差
齒間之畫流出諸光赤紅白色如
佛在世時景曜人目 三念佛
佛如来上齶有八万四千畫了了分明下
齗如優曇鉢華莖色 三念佛
佛如来廣長舌相佛舌出時如赤蓮華葉
上至髮際遍覆佛面其舌根下及舌兩邊
有二寶珠流注甘露滴舌根上諸天世人
十地菩薩无此舌相亦无此味其舌上五
畫五綵分明如寶印文其舌下十脉衆光
流出如此上味入印文中流注上下入琉
璃筒諸佛笑時動其舌根此味力故舌出
五色光五色分明 三念佛
佛如来咽嗡相光淨可愛如金翅鳥眼 三念佛
佛如来喉嚨如琉璃筒狀若累蓮華節節
相重 三念佛 佛如来心如紅蓮華金花暎飾
妙琉璃筒懸在佛胷團圓如心開如不開
合如不合紅華金光有八万四千脉猶如
天畫一一畫中有八万四千光一一光明有八

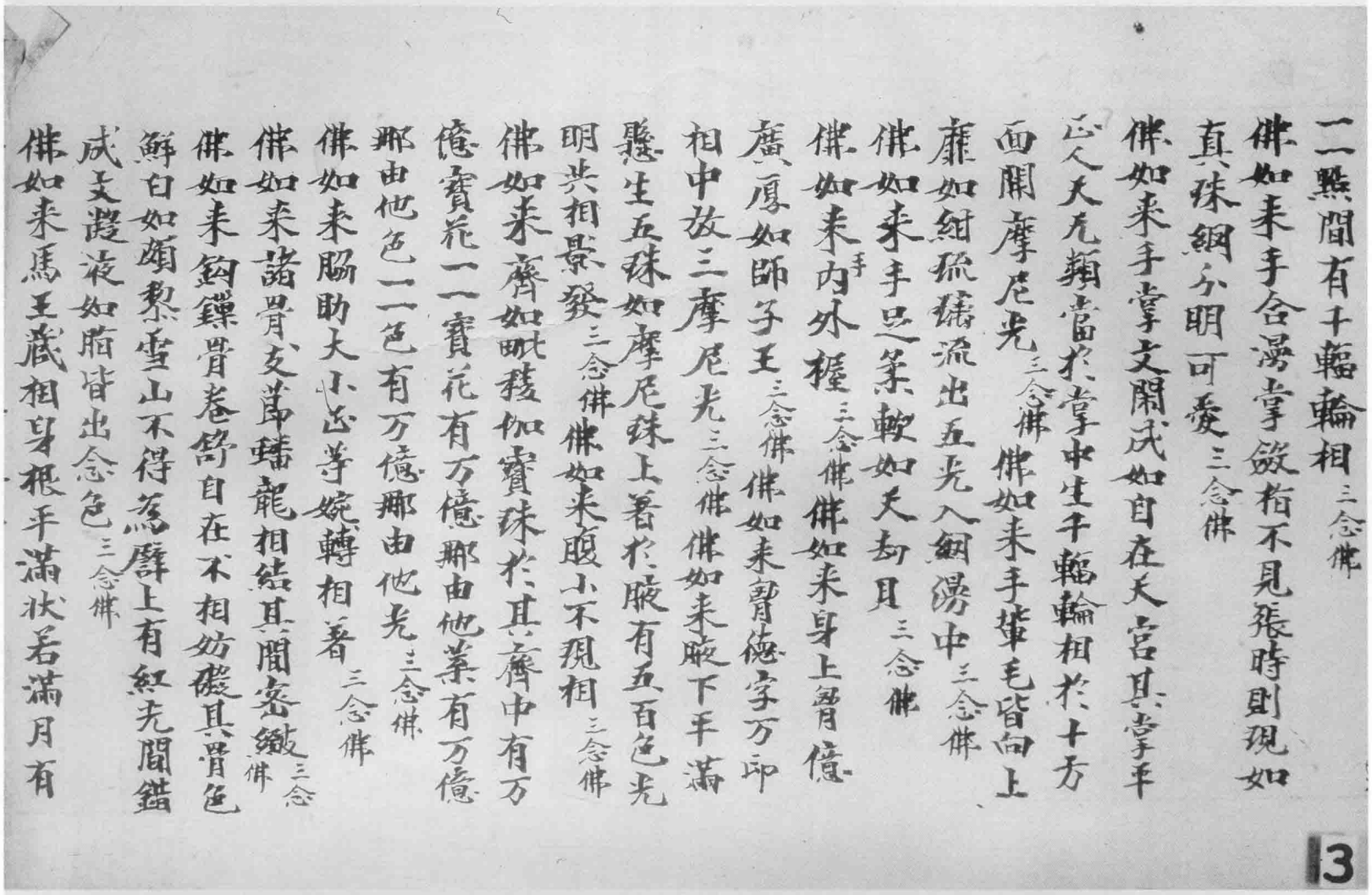
1

斯02686號　相好經　(06-01)

妙琉璃筒懸在佛胷團圓如心開如不開
合如不合紅華金光有八万四千脉猶如
天畫一一畫中有八万四千光一一光明有八
万四千色一一色中有无量微塵數化佛一
一化佛坐金剛臺其金剛臺放金色光是
諸化佛遊佛心間徑往五道度苦衆生 三念佛
佛如来頸臚圓相三約分明有二種光其
光万色 三念佛 佛如来咽喉有三點相分
明猶如伊字二點中流出二光 三念佛
佛如来數盆骨兩手兩足及頂後七處皆
平滿相光明遍照十方世界作虎珀色 三念佛
佛如来兩肩髆圓滿相 三念佛
佛如来髀臚纖圓如魚王鼻 三念佛
佛如来肘骨如龍王髮跳轉相著節頭蟠
龍不見其跡 三念佛 佛如来手十指纖長
參差不失其所於一一指節端各有十二
輪相見 三念佛 佛如来赤銅爪其爪八色了了
分明 三念佛 佛如来手十指節端各有万字相
一一點間有千輻輪相 三念佛
佛如来手合湯掌斂指不見張時則現如
真珠網分明可愛 三念佛

12

斯02686號　相好經　(06-02)

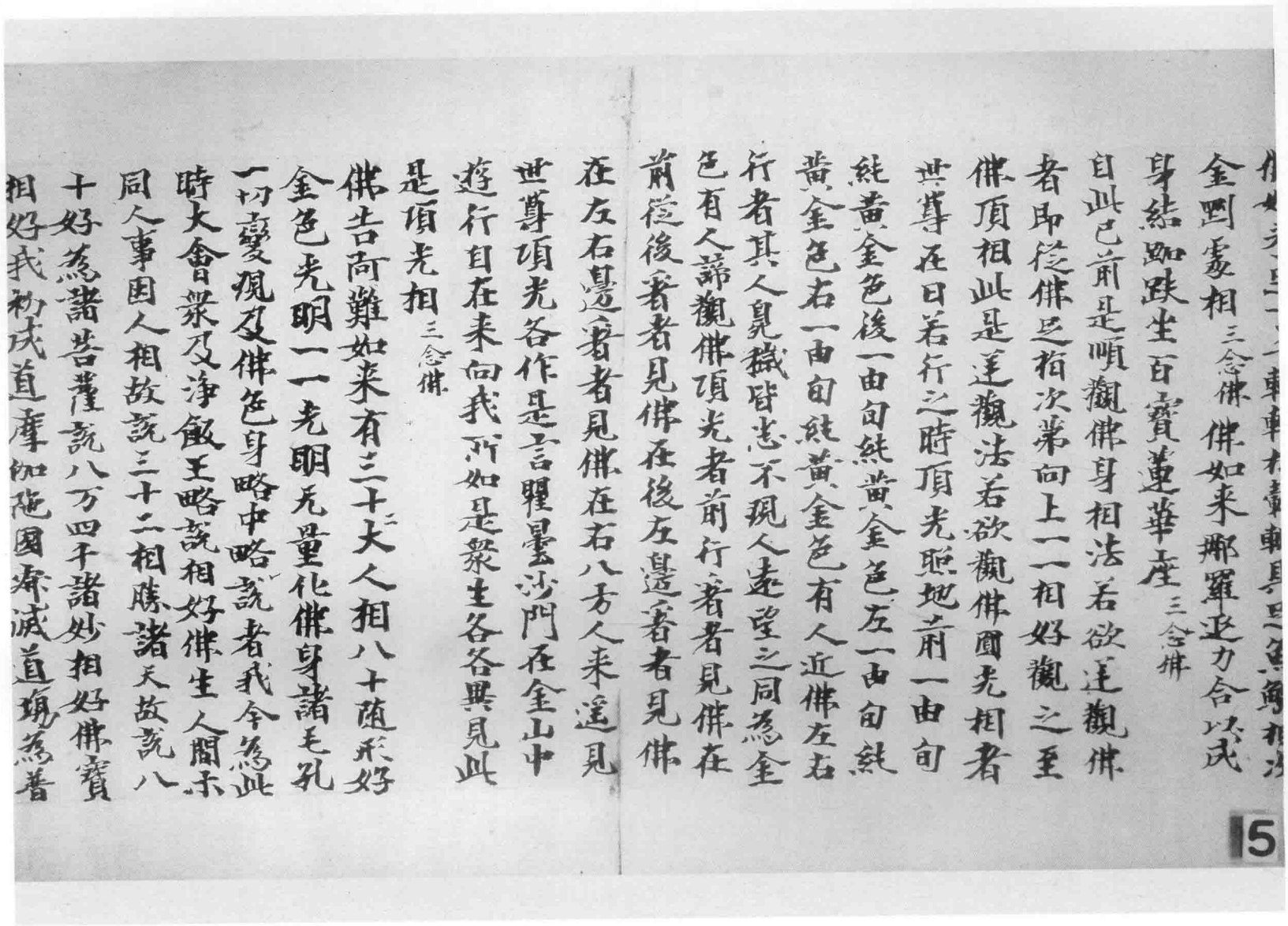


一一點間有千輻輪相三念佛
佛如来手合湧掌斂指不見張時則現如
真珠網分明可愛三念佛
佛如来手掌文開成如自在天宮其掌平
正人天无類當於掌中生千輻輪相於十方
面開摩尼光三念佛佛如来手葉毛皆向上
靡如紺琉璃流出五光入網湧中三念佛
佛如来手足柔軟如天劫貝三念佛
佛如来手内外握三念佛佛如来身上胷億
廣厚如師子王三念佛佛如来胷德字万卍
相中放三摩尼光三念佛佛如来腋下平滿
懸生五珠如摩尼珠上著於腋有五百色光
明共相景發三念佛佛如来腹小不現相三念佛
佛如来齊如毗稜伽寶珠於其齊中有万
億寶花一一寶花有万億那由他葉有万億
那由他色一一色有万億那由他光三念佛
佛如来脇助大小丘等婉轉相著三念佛
佛如来諸骨交節蟠龍相結其間密緻三念佛
佛如来鉤鏁骨卷舒自在不相妨礙其骨色
鮮白如頗梨雪山不得為辭上有紅光間錯
成文遊液如脂皆出念色三念佛
佛如来馬王藏相身根平滿狀若滿月有

13

成文遊液如脂皆出念色三念佛
佛如来馬王藏相身根平滿狀若滿月有
金色光徹如日輪三念佛
佛如来兩腨圓圓漸次而斂三念佛
佛如来兩膝骨圓著相好三念佛
佛如来伊尼鹿王腨相三念佛
佛如来足根圓長有梵王頂相衆類不
異各生一華微妙猶如淨園優鉢羅華
三念佛佛如来兩足踝不現相三念佛
佛如来跌高平相三念佛
佛如来足跌上色如閻浮檀金色毛皆上
靡及身諸毛隨一毛孔一毛旋生柔軟可愛三念佛
佛如来足指網間如羅文彩於其文間衆色
玄黃不可具名三念佛
佛如来足十指纖圓邪齊如赤銅爪於其爪
端有五師子口相三念佛
佛如来十指端螺文相如毗尼羯摩天所
畫之印三念佛佛如来足下平滿不容一毛三念佛
佛如来足下千輻輪相轂輞具足魚鱗相次
金剛處相三念佛佛如来那羅延力合以成
身結跏趺坐百寶蓮華座三念佛
自此已前是順觀佛身相法若欲逆觀佛

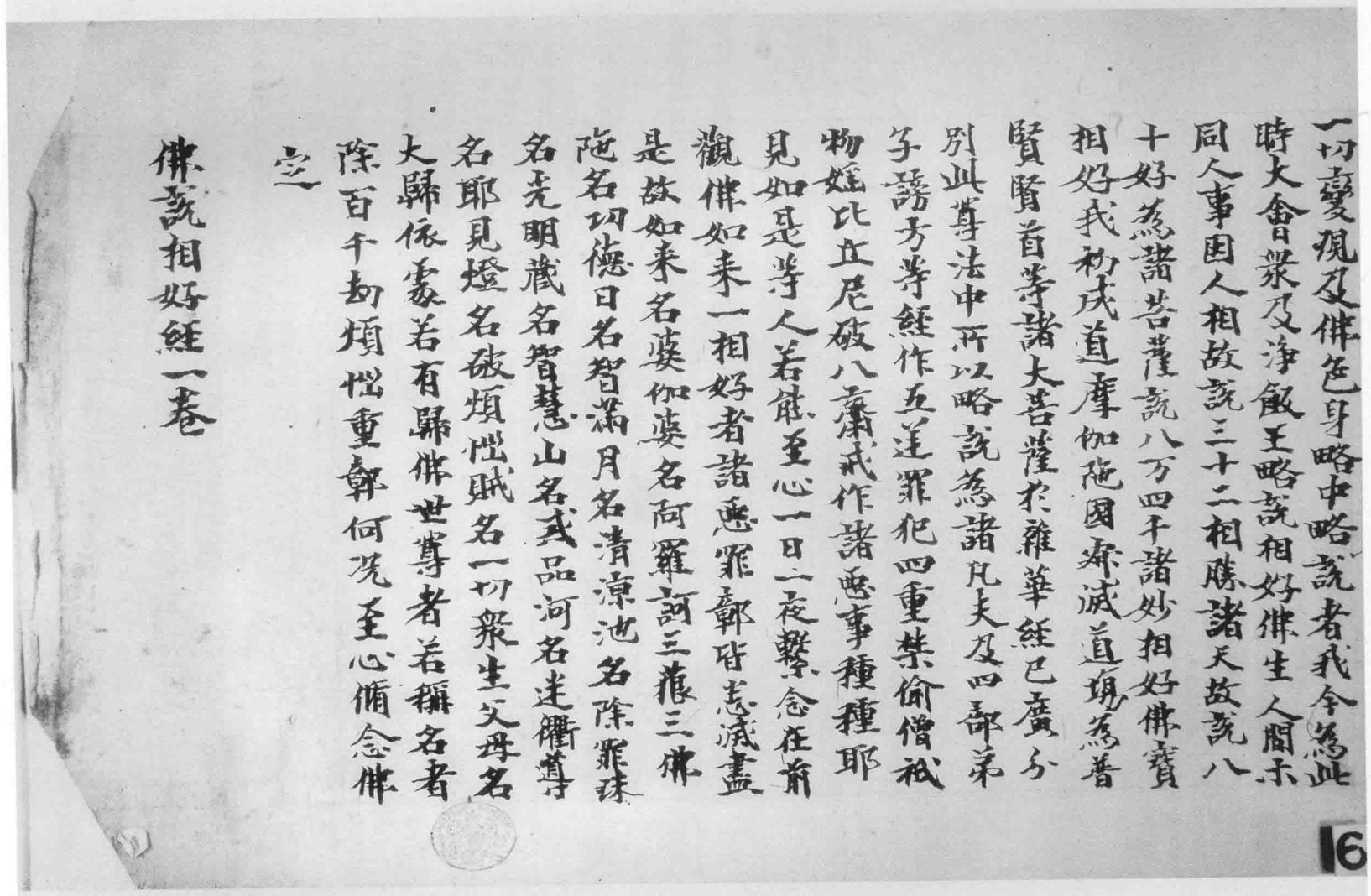
14



佛如來[illegible]輪輪相[illegible]輪具足魚鱗相次
金剛處相 三念佛 佛如來那羅延力合以成
身結跏趺坐百寶蓮華座 三念佛
自此已前是順觀佛身相法若欲逆觀佛
者即從佛足指次第向上一一相好觀之至
佛頂相此是逆觀法若欲觀佛圓光相者
世尊在日若行之時頂光照地前一由旬
純黃金色後一由旬純黃金色左一由旬純
黃金色右一由旬純黃金色有人近佛左右
行者其人鼻穢皆悉不現人遠望之同為金
色有人諦觀佛頂光者前行者者見佛在
前從後者者見佛在後左邊者者見佛
在左右邊者者見佛在右八方人來遙見
世尊頂光各作是言瞿曇沙門在金山中
遊行自在來向我所如是衆生各各異見此
是頂光相 三念佛
佛告阿難如來有三十二大人相八十隨形好
金色光明一一光明无量化佛身諸毛孔
一切變現及佛色身略中略說者我今為此
時大會衆及淨飯王略說相好佛生人間示
同人事因人相故說三十二相勝諸天故說八
十好為諸菩薩說八万四千諸妙相好佛寶
相好我初成道摩伽陀國寂滅道場為普

15

斯02686號　相好經　(06-05)

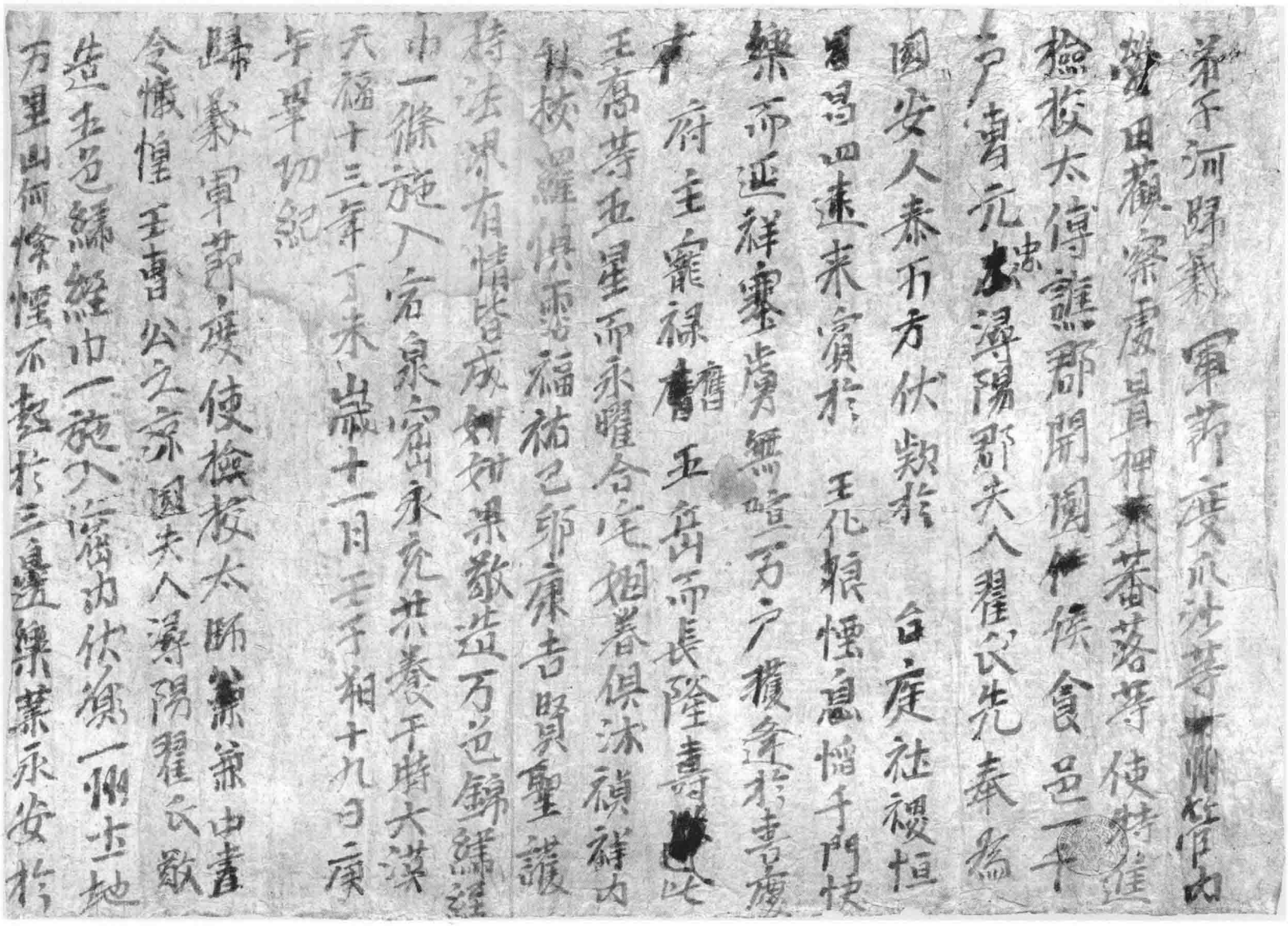


一切變現及佛色身略中略說者我今為此
時大會衆及淨飯王略說相好佛生人間示
同人事因人相故說三十二相勝諸天故說八
十好為諸菩薩說八万四千諸妙相好佛寶
相好我初成道摩伽陀國寂滅道場為普
賢賢首等諸大菩薩於雜華經已廣分
別此尊法中所以略說為諸凡夫及四部弟
子謗方等經作五逆罪犯四重禁偷僧祇
物婬比丘尼破八齋戒作諸惡事種種耶
見如是等人若能至心一日一夜繫念在前
觀佛如來一相好者諸惡罪鄣皆悉滅盡
是故如來名婆伽婆名阿羅訶三藐三佛
陀名功德日名智滿月名清涼池名除罪珠
名光明藏名智慧山名戒品河名迷衢尊
名耶見燈名破煩惱賊名一切衆生父母名
大歸依處若有歸佛世尊者若稱名者
除百千劫煩惱重鄣何況至心脩念佛
定

佛說相好經一卷

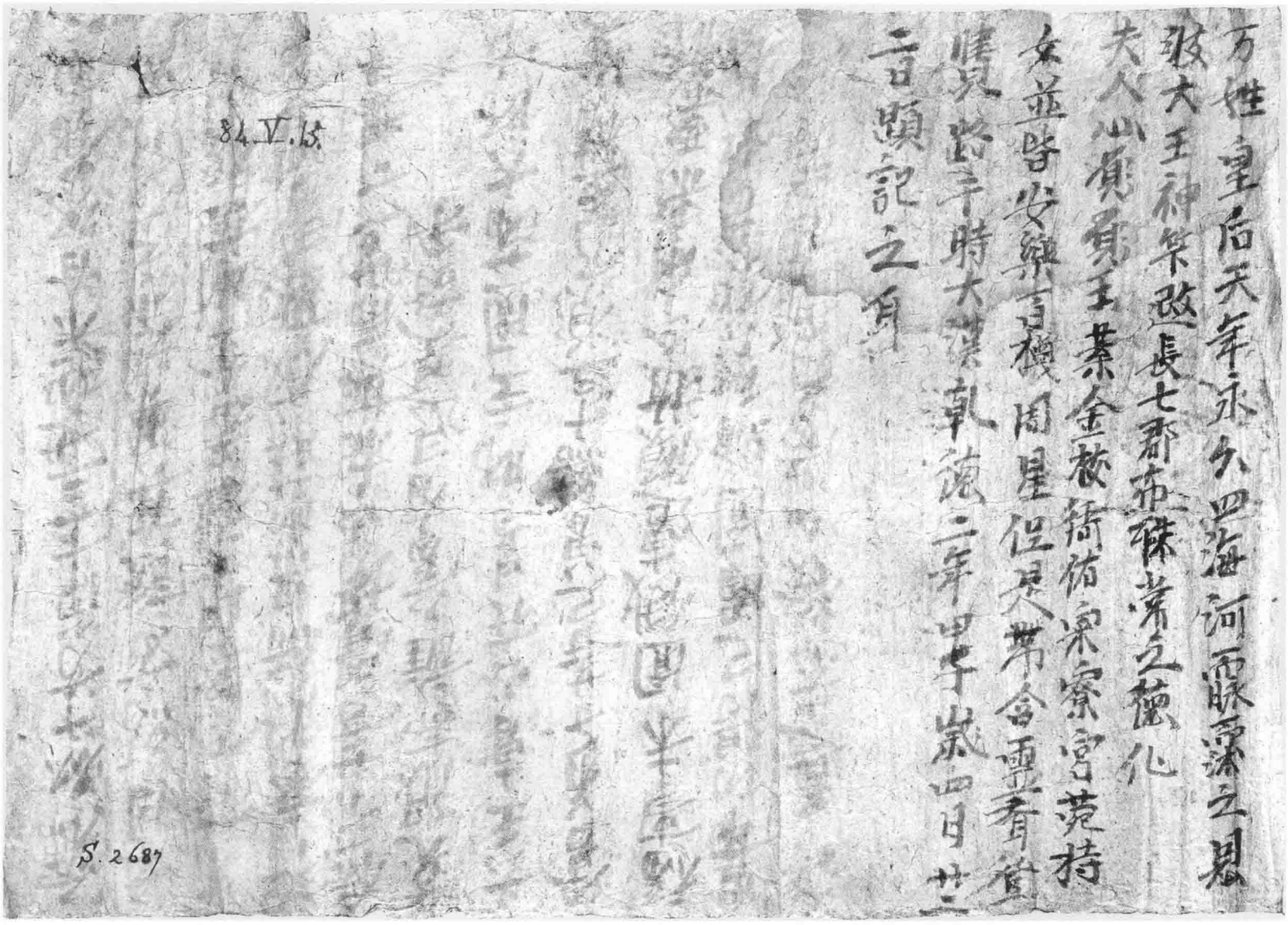
16

斯02686號　相好經　(06-06)



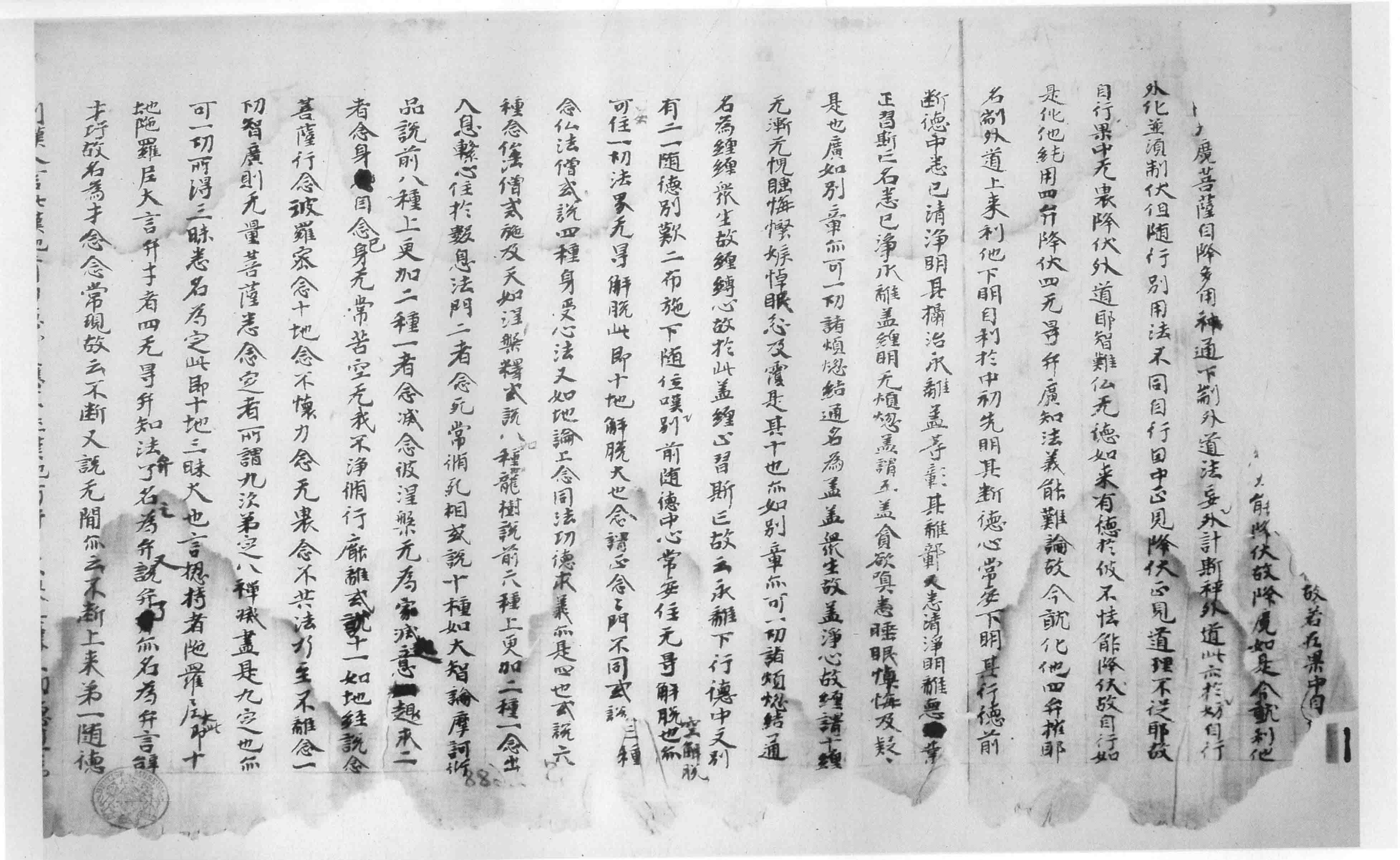
斯02687號1　天福十二年(948)歸義軍節度使曹元忠潯陽郡夫人翟氏布施經巾疏(擬)　(01-01)

斯02687號2　乾德二年(964)歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏(擬)　(01-01)



斯02687號2　乾德二年(964)歸義軍節度使曹元忠涼國夫人翟氏布施經巾疏(擬)　(01-01)

斯02687號3　歸義軍節度使曹元忠師主圓滿大師法會等修精舍功德文(擬)　(01-01)



故若在果中自
大能降伏故降魔如是今就利他
外化並須制伏但隨行別用法不同自行因中正見降伏正見道理不從耶故
自行果中无畏降伏外道耶智難仏无德如来有德於彼不怯能降伏故自行如
是化他純用四弁降伏四无导弁廣知法義能難論故今就化他四弁摧耶
名制外道上来利他下明自利於中初先明其斷德心常安下明其行德前
斷德中悉已清淨明其攝治永離蓋等彰其離鄣又悉清淨明離惡[illegible]常
正習斯亡名悉已淨永離蓋纏明无煩惱蓋謂五蓋貪欲嗔恚睡眠慎悔及疑
是也廣如別章亦可一切諸煩惱結通名為蓋蓋衆生故蓋淨心故纏謂十纏
无漸无愧睡悔慳嫉悼眠忿及覆是其十也亦如別章亦可一切諸煩惱結通
名為纏纏衆生故纏縛心故於此蓋纏正習斯亡故云永離下行德中又別
有二一隨德別歎二布施下隨位嘆別前隨德中心常安住无导解脫也亦空解脫
可住一切法界无导解脫此即十地解脫大也念謂正念之門不同或說三種
念仏法僧或說四種身受心法又如地論上念同法功德求義亦是四也或說六
種念仏法僧或施及天如涅槃釋或說八種龍樹說前六種上更加二種一念出
入息繫心住於數息法門二者念死常循死相或說十種如大智論摩訶衍
品說前八種上更加二種一者念滅念彼涅槃无為家滅意[illegible]趣求二
者念身[illegible]自念已身无常苦空无我不淨循行廓離或說十一如地經說念
菩薩行念波羅密念十地念不懷力念无畏念不共法乃至不離念一
切智廣則无量菩薩悉念定者所謂九次第定八禪滅盡是九定也亦
可一切所得三昧悉名為定此即十地三昧大也言摠持者陀羅尼此即十
地陀羅尼大言弁才者四无导弁知法了名為弁又說弁了亦名為弁言辭
才巧故名為才念念常現故云不斷又說无間亦云不斷上来第一隨德

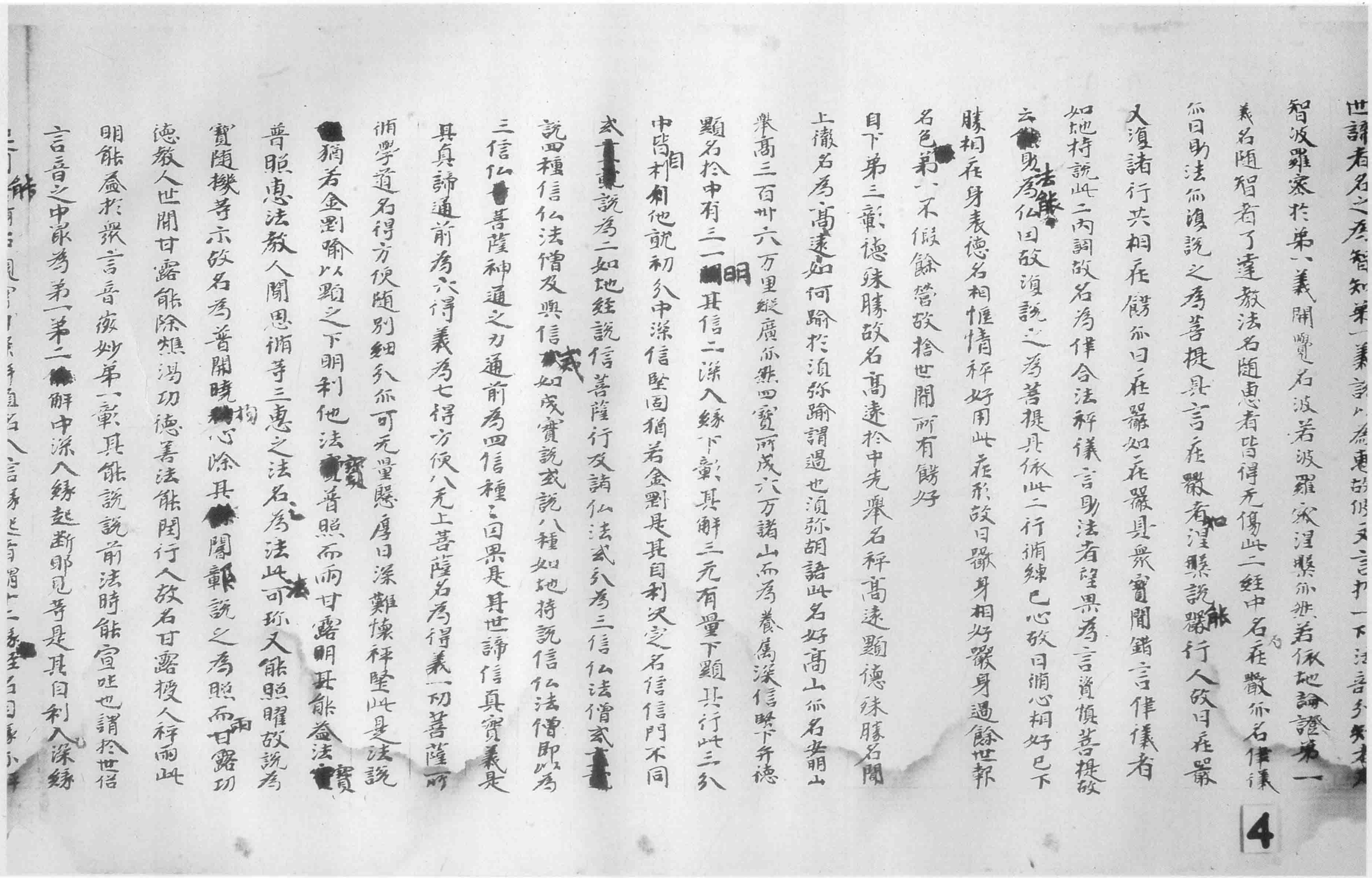
斯02688號　維摩經疏　（26-01）

所智廣則无量菩薩悉念定者所謂九次第定八禪滅盡是九定也
可一切所得三昧悉名為定此即十地三昧大也言揔持者陁羅尼此即十
地陁羅尼大言弁才者四无㝵弁知法弁了名之為弁又說弁了亦名為弁言辭
才巧故名為才念念常現故云不斷又說无間亦云不斷上來第一隨德
別嘆人言此嘆地前功德當應不然嘆地前行多不舉此勝上功德自下第
二隨位別嘆謂初地至十地德何故須然菩薩住於一地之中普攝一切諸地功
德故應諸位而以歎之言布施者初地功德言持戒者二地功德言忍辱
者三地功德言精進者四地功德言禪定者五地功德言智惠者六地功
德六度之義廣如別章此應具論今且釋名言布施者以已財事分
布与他名之為布惙已惠人目之為施言持戒者胡語尸羅此方正幡名曰清
涼三業炎非焚燒行人事等如熱戒能防息故号此清涼行有能防止禁
息之義故復名戒堅守曰持言忍辱者他人加惡名之為辱於能安
說之為忍言精進者練心於法名之為精精心務達說以為進言禪定
者禪那胡語此幡名為思惟循習上界靜法審觀方成名思惟循又亦
名為功德叢林此乃從其所生為名能生多德是故名為功德叢林
言智惠者照見名智觀達稱惠此六經中名波羅密是外国語此
幡名度又亦幡之名到彼岸所言度者地持論中說有三義一者時度此之六行
種性已上度三阿僧祇方始成滿二者果度此六能得大菩提果三自性
清淨度此六能得破捨情相到法實際具此三義故為名度言到岸者如龍
樹說解有三義一能捨離生死此岸到於无上涅槃彼岸同前果度二能
捨離生死涅槃有相此岸到於平等无相彼岸與前自性度義相似三能捨
離六弊此岸到於六度究竟彼岸名到彼岸因循至成故名始循為能到矣
具此三義名到彼岸此六同時隨位且分檀寄初地乃至彼若在第六地如
地經說及方便力无不具足七地功德七地循習十方便惠發起勝行名方便力无
不具足遠无所得不起法忍八地功德遠謂及也亦曰至也无所得者无生理中无
淨可得此諸菩薩彼去清相到无得處是故名為遠无所得不起法忍酒

離六弊此坼到於六度究竟彼坼名到彼坼因循至成故名始循為能到矣
具此三義名到彼坼此六同時隨位且分檀寄初地乃至彼若在第六地如
地經說及方便力无不具足七地功德七地循十方便惠發起勝行名方便力无
不具足遠无所得不起法忍八地功德遠謂及也亦曰至也无所得者无生理中无
淨可得此諸菩薩破去情相到无得處是故名為遠无所得不起法忍猶
是經中无生法忍由遠无得是故便成不起法忍不見淨法可生起故已能隨
等九地功德已能隨順轉不退輪是九地中說成就矣謂能隨生轉妙法
輪文堪化益名曰已能化順物機名為隨順說授名轉不退輪者經中式說
三業為輪式復宣說仏法為輪今此所論名法為輪如彼轉輪聖王輪
寶能摧剛強轉下衆生上昇虛空仏法如是能摧衆生惡不善法轉下
衆生上入仏道故名為轉[illegible]一得永住故云不退善解法相是九
地中智成就也知衆生根是九地中入行成就蓋諸大衆得无衆十地
功德蓋諸大衆得无所畏利他功德十地學窮故蓋大衆起說不怯故得
无衆功德已下自利功德功德智惠以循心其妙德嚴心功者是其功德在嚴
智者是其智惠在嚴此二在嚴廣如別章此應具論然今且可釋其
名字具功德者亦名福德福謂福利善能資閏福利行人名故為福此福其
善行家德故名福德如清冷等是水家德功謂功能善有資閏利益之
功故名為諸忍故名依成實无着名智想別識故通相以論知法智觀
達祥惠此智與惠通釋一物隨義別分非无差異異相如何依如地持知
世諦者名之為智知第一義說以為惠故彼文言於一切法部分知者名
智波羅密於第一義開覺名波若波羅密涅槃亦然若依地論證第一
義名隨智者了達教法名隨惠者皆得无傷此二經中名在嚴亦名律儀
亦曰助法亦復說之為菩提具言在嚴者如涅槃說能嚴行人故曰在嚴
又復諸行共相在餝亦曰在嚴如在嚴是衆寶間錯言律儀者
如地持說此二內調故名為律合法祥儀言助法者望果為言資慎菩提故

3

斯02688號　維摩經疏　（26-03）



世諦者名之為智知第一義諦以為惠故假又言打一下法音分矣者
智波羅密於第一義開覺名波若波羅密涅槃亦然若依地論證第一
義名隨智者了達教法名隨惠者皆得无傷此二經中名在嚴亦名律儀
亦曰助法亦復說之為菩提具言在嚴者如涅槃說能嚴行人故曰在嚴
又復諸行共相在餝亦曰在嚴如在嚴具衆寶間錯言律儀者
如地持說此二內調故名為律合法秤儀言助法者望果為言資慎菩提故
云能助法能為仏因故復說之為菩提具依此二行循練已心故曰循心相好已下
勝相在身表德名相恇情秤好用此在形故曰嚴身相好嚴身過餘世報
名色第一不假餘營故捨世間所有餝好
自下第三彰德殊勝故名高遠於中先舉名秤高遠顯德殊勝名聞
上徹名為高遠如何踰於須彌踰謂過也須彌胡語此名好高山亦名安明山
舉高三百卅六万里縱廣亦然四寶所成六万諸山而為養屬深信堅下弁德
顯名於中有三一明其信二深入緣下彰其解三无有量下顯其行此三分
中皆自利他就初分中深信堅固猶若金剛是其自利決定名信信門不同
或說為二如地經說信菩薩行及諸仏法或分為三信仏法僧或
說四種信仏法僧及與信或如成實說或說八種如地持說信仏法僧即以為
三信仏菩薩神通之力通前為四信種種因果是其世諦信真實義是
其真諦通前為六得義為七得方便八无上菩薩名為得義一切菩薩所
循學道名得方便隨別細分亦可无量懸厚日深難懷秤堅此是法說
猶若金剛喻以顯之下明利他法寶普照而雨甘露明其能益法寶
普照惠法教人聞思循等三惠之法名為法此法可珍又能照曜故說為
寶隨機等示故名為普開曉拘心除其闇鄣說之為照而雨甘露功
德教人世間甘露能除燋渴功德善法能閏行人故名甘露授人秤雨此
明能益於衆言音微妙第一彰其能說說前法時能宣吐也謂於世俗
言音之中最為第一第二解中深入緣起斷邪見等是其自利入深緣

4

普照患法教人聞思修等三患之法名為法此可珍又能照曜故說為
寶隨機等示故名為普開曉拘心除其闇鄣說之為照而甘露功
德教人世間甘露能除燋渴功德善法能閏行人故名甘露授人祥而此
明能益於衆言音微妙第一彰其能說說前法時能宣吐也謂於世俗
言音之中最為第一第二解中深入緣起斷耶見等是其自利入深緣
起明能攝治觀窮曰深解順名入言緣起者謂十二緣經名因緣亦祥
緣起亦曰緣集藉因託緣諸法得生故名因緣法藉緣起故曰緣起法從
緣集故祥緣集名字是何謂從无明乃至老死云何深入因緣之法唯真不
生單妄不成真妄和合方得集起於中關合廣略不定或分為二唯
真與妄據妄統攝十二因緣皆妄心起名之為妄據真統收皆真心起說
以為真或以為三一事緣起十二因緣皆是六種事識所為二妄緣起據妄統
攝十二因緣皆是七識妄想心作如夢所見故經說言三界虛妄皆
一心作妄心作矣三真緣起據真統攝十二因緣皆真心作如波水作此
如地經六地中說故彼經言十二因緣皆一心作謂何黎耶真心作矣
細分有六於前事識因緣之中義別有二一事相因緣三世流轉
非我我所如毗曇說二虛假因緣十二因緣皆是名用虛假之有无有自性
知識實說於前妄識因緣之中義別亦二一妄相緣因十二因緣是實幻妄相
之有如化如炎无相為相相即无相不但无性相亦叵得二妄想因緣十二
因緣皆妄起心外无法如夢所覩但是心見心外无法於前真識因緣之中
義別亦二一真用因緣如來藏性不染而染起十二緣故經說言如來藏
性是其一切善不善因能遍興造一切趣生猶如彼兒變現衆趣又經亦言
即此法界輪轉五道名曰衆生此等皆是真用因緣二真軒因緣如來
藏性是因軒緣名曰因緣而此體中无因緣相良以真實如來藏性是緣
軒故經中宣說十二因緣以為仏性見十二緣名為見仏見法見僧因緣如是
此諸菩薩皆能窮達故曰深入此明攝治下明鄣雖斷諸耶見正使永亡五

5

斯02688號　維摩經疏　（26-05）

即此法界輪轉五道名曰衆生七等皆是真用因緣二真幹因緣如來
藏性是因幹緣名曰因緣而此體中无因緣相良以真實如來藏性是緣
幹故經中宣說十二因緣以為仏性見十二緣名為見仏見法見僧因緣如是
此諸菩薩皆能窮達故曰深入此明攝治下明鄭離斷諸耶見正使永亡五
見非一說以為諸法外推求名為耶見見實除捨日之為斷有无二邊无
復餘習殘氣亦盡由證因緣非有无性故使有无二邊之見永无餘
習下明利他演法无衆如師子吼自心不怯其所講說乃如雷震說法益物又實无畏語能生善前
中初言演法无衆法說利他依大智論菩薩別有四種无衆一恐持无畏於法廣知不衆
屈桓二知根无衆明了諸根隨而援化不懼遠夫三斷疑无衆隨問能決不懼
不堪四答難无衆隨難能通不懼屈滯如師子吼喻以顯之後中講說
法說利他如雷喻顯天雷一動卉執生承法音一關道根覺長故取為喻
第三行中初无有量已過量者明其自行行德深廣无有分限故曰无量
非是世人算數能及故曰過量又非世人算數能及名為无量超出世人算
數之限故曰過量集衆法下明其利他集衆法寶如海道師攝化方便
法如珍寶門別非一名衆法寶道人趣求名集法寶如海道師喻以顯之
海中導師道人採寶菩薩如是道人求法故取為喻了達已下化德成就
先知法藥後知衆生知法藥中了達諸法知世諦也了達深法知真諦
也知衆生中善知衆生往來所趣知過未也知過去因名為知法知未來果名來
所趣及心所行知現在也知其現在心行善惡而教化之
上嘆自分下嘆勝進於中先明循法身行无量功德皆成就下循淨
土行此二之中若利自他循法身中先明自利關閉已下明其利他前自利
中近无寸等明循至果仏比餘土名為无寸仏佛道齊故須言寸射證不
遙故名為近仏自在惠并出无寸仏智无量故曰自在十力无衆十八不共顯自
在惠言十力者一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力
七至處道力八宿命力九天眠力十漏盡力義如別章此應具論四无

主行此二之中若利自他循法中先明自利開閉已下明其利他前自利
中近无寸等明循至果仏比餘主名為无寸仏佛道齊故須言寸射證不
遥故為近仏自在惠并出无寸仏智无等故曰自在十力无衆十八不共顯自
在惠言十力者一是處非處力二業力三定力四根力五欲力六性力
七至處道力八宿命力九天眼力十漏盡力義如別章此應具論四无
衆者一切智无衆二漏盡无衆三能說鄣道四能說盡苦道備知後釋
所言十八不共法者豐宣說十力四无衆大非三念處以為十八依大
品經別有名字三業无失无異相无不定心无不知捨是其初六欲无精
進无減念无減智惠无減解脫无減解脫知見无減是其中六三業道智惠行了
達三世是其後六亦如後解下利他中開閉一切諸惡趣門自无惡曰三
途循羅是其惡趣諸業煩惱通人惡趣入名惡趣門聖道遮防祥曰
開閉而生道以現其身隨物現授三塗人天是其五道若久循羅道
別有六初入名生終出名現為大醫下隨生攝益為大醫王療治衆
病總明化益能治曰醫自在神王醫王中勝故名為大下別顯之應
病與藥量宜授法貪教不淨瞋教慈心如是才也令得服行勸物循
習令得服者教起聞思攝受法也令得行者教使依法起循行也下淨土
中先明自利无量功德皆成就者淨土因成如下又說无量仏土皆散已淨
者淨土果就自報離染名之為淨又用自在亦名為淨淨滿法界故曰无
量下明利他其見聞者无不蒙益親近益也見刑聞名皆得益矣諸有
所作亦不唐捐慎行益也捐謂捐无有慎行虛然唐無名不唐捐上來別
嘆如是一切功德具足總以結嘆言皆具者解有兩義一就人以論所列
菩薩齊具前德故云皆具二就德而弁於前德中无德不備故云皆具
次列其名菩薩衆多文中且列五十二人菩薩之名皆依德立言等觀者
多觀真諦平等法也不才觀者多觀世諦差別法也才不等者二諦通
觀此約惠別定自在王依定立禪此前約行其法自在及與法相約法以別

7

斯02688號　維摩經疏　（26-07）

菩薩眷具前德故云皆具二就德而弁於前德中无德不備故云皆具
次列其名菩薩衆多文中且列五十二人菩薩之名皆依德立言等觀者
多觀真諦平等法也不才觀者多觀世諦差別法也才不等者二諦通
觀此約慧別定自在王依定立稱此前約行其法自在及與法相約法以別
如是才也如是菩薩三万二千第五揔結上列聖衆下列凡衆於中初先
列其天衆次列鬼神後列人衆鬼神是其天之輔從次天以列天中初先
列其梵衆次列帝釋後列餘天梵中初言万梵天王列數弁衆此皆應
是初禪梵王尸毘列名此云頂髻蓋乃是其編髮梵王下言螺髮應
是其人從餘天下弁其來處此言稍略若具應言從餘四天下上來也詣
佛所至聽法所作就帝釋中復万二千舉其數也天帝弁衆帝猶主矣
刀利天主名為天帝亦從餘天還彙來處在會所至下列餘天
道言并餘大威力者弁前兼後故說為并謂欲界中餘天
次列鬼神龍是畜生於中具有四生差別有大神德能來聽法
故今列之夜又是其輕健鬼也乾闥婆者是樂天神亦鬼道阿脩羅者
人轉釋言名不酒神不知是非或云劣天依如毗曇脩羅唯鬼依法念經
有鬼有畜如彼羅侯阿脩羅王是師子鬼躰是畜生依伽那經有天
鬼畜三種差別脩羅凡有五地之別一在上地衆相山中如地經說勢
力最下二須弥山北大海之下二万一千由旬有脩羅王名曰羅侯統
領无量阿脩羅衆三羅侯下復過二万一千由旬有脩羅王名曰
勇健四勇健下復過二万五千由旬有脩羅王名曰華陽五華陽下復過二万
千由旬脩羅王名毗摩質多之領无量阿脩羅衆毗摩之母本從
天主故名劣天劫初戊時有諸天來海中洗水角其身遂失精氣流
在水中戊一突卯逕八千歲乃生一女有九百九十九頭頭有千眼有九百
九十九口口有四衣衣上出火猶如劈礮廿四千九百九十九御此女
後時在海浮戲水精入躰生一突卯逕八千歲生毗摩質多有九頭頭有

8

千一由旬循羅王名毗摩質多上頭无量阿脩羅衆毗摩之母本從
天主故名劣天劫初戊時有諸天來海中洗水角其身遂失精氣流
在水中戊一宍卯逕八千歲乃生一女有九百九十九頭〻有千眼有九百
九十九口〻有四衣〻上出火猶如劈礮廿四千九百九十九御此女
後時在海浮戲水精入躰生一宍卯逕八千歲生毗摩質多有九頭頭有
千眼口中出火有九百九十九手脚唯有八其刑四倍大於須弥純食淤泥及
與藕根多與天諍如法念說迦樓羅者是其鳥神於中有其金翹
之鳥純食諸龍有四生別其化生者食四生龍其胎生者食三生龍除
其化生其卵生者食二生龍除化除胎其濕生者唯食濕生此四天
下有一化生加樓羅王名曰正音壽八千歲曰別敬食天龍王五百小龍
遶四天下周而復始次第食之命欲終時諸龍吐毒不復能食飢火
所燒從翅直下至風輪際為風吹而復上來還七返无處佛足遂
至金剛輪山頂上命終以食諸龍身宍毒氣遂發猛火其難陀龍
王及跋難陀恐燒寶山遂降大雨滯如車軸以滅其火身宍消散唯有
心在火如人膽純清流離輪王得之用為珠寶帝釋得之為臨中
珠緊那羅者此名疑神躰是畜生形狀似人面極端正值有一
角人見生疑不知為人為鬼為畜故名疑神此二是其天之興神摩
睺羅伽是腹行神世人相傳是弃神也下列人衆比丘如上尼猶女
也憂婆塞者名為善宿懷善宿德而云近住近善而住亦
名清信士優婆姨者優婆如前姨猶女也上來第二列其徒
衆彼時仏下第三大段明其佛衆雲集所為於中初明佛与諸衆圍
遶說法說何等法文中不弁不知說何下明如來於衆獨勝譬如須
弥顯于大海喻說顯勝高顯獨出枕大海名顯于海弊於諸衆合以顯
勝也
上來由序自下約對不思議德恙為正宗如勝鬘經嘆仏功德正

9

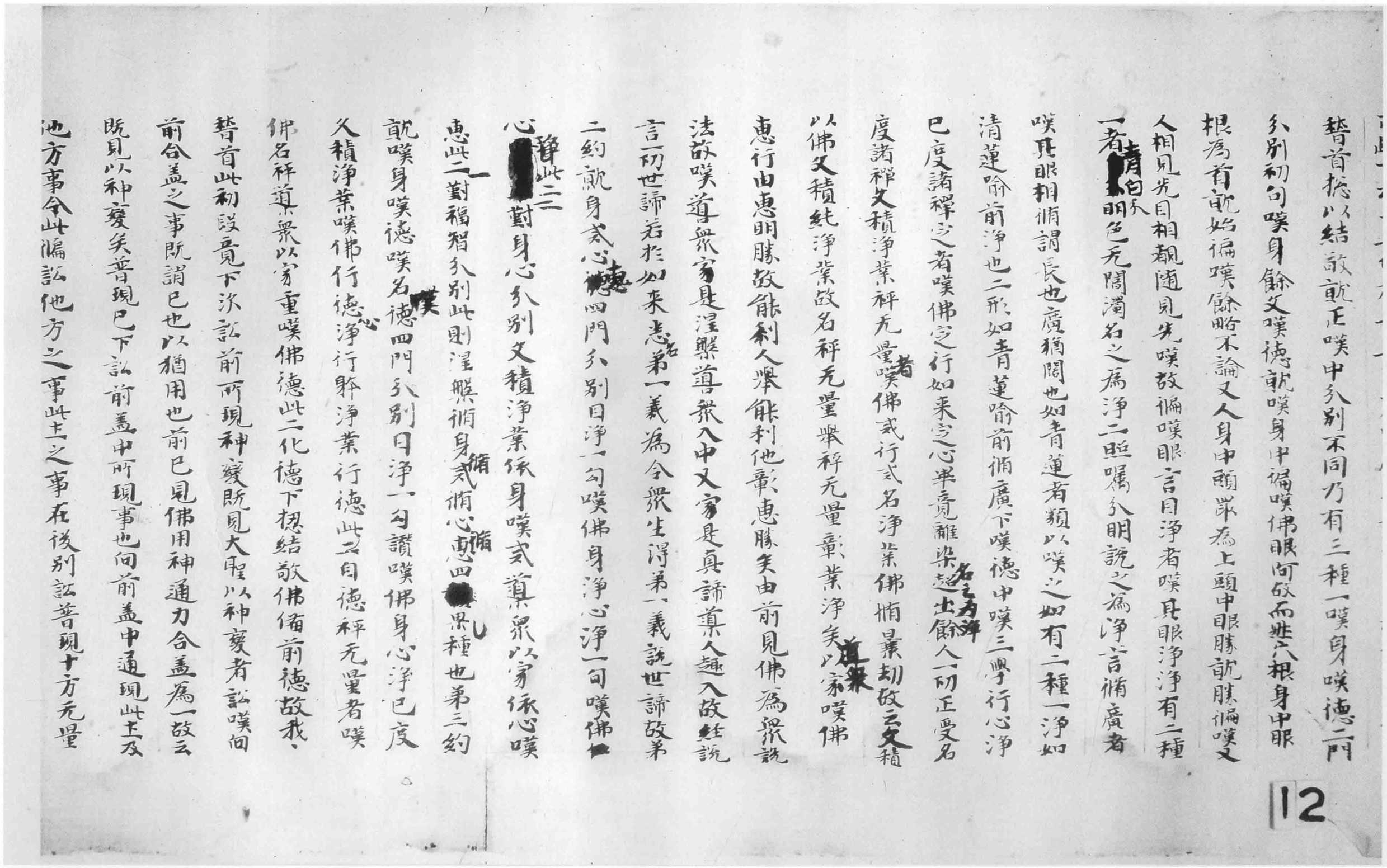
斯02688號　維摩經疏　（26-09）

遠說法說何等法文中不弁不知說何下明如来於衆獨勝辟如須
弥顯于大海喻說顯勝高顯獨出於大海名顯于海弊於諸衆合以顯
勝也
上来由序自下約對不思議德[illegible]為正宗如勝鬘經嘆仏功德正
宗所收此亦應然无勞致疑此正宗中又別有二一因實積獻蓋如
来顯示不思議德令人願求二實積說已白仏已下因實積詩如来
宣說淨土因果令人習學前即是其法身因果後即是其淨土因
果初之一段望前為正望後偈有起發之義故亦名序由其[illegible]
方國起後所說淨土因果故得名序於中有三一實積寸獻蓋由弟
二如来合德蓋現反三實積等觀之敬嘆以顯願求初中尔時[illegible]
獻蓋[illegible]當尔佛在菴羅菌時次舉獻人毗耶離城出其生[illegible]有長者子
欄別其人名曰實積[illegible]其名諱与五百等兼列其衆下明獻蓋持蓋詣仏
獻奉[illegible]方共養仏正明獻蓋第二如来現變之中先合為一次廣令大後於蓋
中廣有所現前合一中仏之威神者明合所由此不思議解脫之力說為[illegible]神
約通而弁是幼通力非餘通等通有幾種而言非餘通有四種一如意
通運變自身大音普遍二者幼通轉變外事三法智通〻達
諸法四聖自在通能於苦中生其樂相於樂法中生於苦想苦樂
法中生不苦不樂想如是一切不隨緣變名聖自在今轉外事故是
幼通何故悉受合之為一又為顯示不思議力故合為一次廣令大
遍實三千大千世界如經中說一四天下有須弥四大海水鐵圍〻遶以
為一界數之至千名小千世界小千為一數須至千名中千界中千
為一數須至千名為三千大千世界此三千界同時戎懷故合為一名世界剎數
此至於恒河沙數名世界性此性為一數須至於恒河沙數名世界海
海須為一數之至恒河[illegible]沙數名世界種種須為一數之至恒河沙數名

10

為一界數之至千名小千世界小千為一數須至千名中千界中千
為一數須至千名為三千大千世界三千界同時成懷故合為一名世界剎數
此至於恒河沙數名世界性此性為一數須至於恒河沙數名世界海
海須為一數之至恒河沙數名世界種種須為一數之至恒河沙數名
一佛界依如華嚴如是轉增凡有十重最後名為世界須彌今言三
千一剎為言下明所現所現有二一現此界二又十方下現他方事現
此之穢令人同厭現他方淨使人同欣現此界中事別有五一現他相廣
長悉現二現諸山三現衆水四現日月星辰等事五現諸天龍神宮等事
現他方事言少可知自下第三明寶積等觀前神變敬嘆發心於中
初先明諸大衆讚嘆礼敬尒時大衆舉敬嘆人觀佛神力敬嘆所由
嘆未曾有口業嘆也合多為一廣小令大善現諸事皆所未見名為
未有合掌礼仏身業敬也觀佛无厭故曰不捨下明寶積說偈廣嘆
先舉嘆人佛前嘆處偈訟嘆相何故偈嘆解有兩義一偈言要略少
字之中能攝多義寶積今欲以其略言廣攝仏德故須偈訟二偈言
美妙諸讚嘆者多以偈訟寶積今欲讚美佛德故須偈訟
下出嘆辭辭中合有卅六行四句為偈有十八偈人耕種種合判為
五初有兩行以為初段嘆美佛德次有兩行為第二段訟嘆向前所現
之事法王法力超群生下有十三行為第三段棄嘆餘德今奉世尊
此微蓋下有四行偈為第四段訟嘆向前所現之事大聖法王衆
所歸下有十五行為第五段廣嘆餘德就初段中初先正嘆後故
稽首揔以結敬就正嘆中分別不同乃有三種一嘆身嘆德二門
分別初句嘆身餘文嘆德就嘆身中徧嘆佛眼何故而然六根身中眼
根為首就始徧嘆餘略不論又人身中頭最為上頭中眼勝就勝徧嘆又
人相見先目相覩隨見先嘆故徧嘆眼言目淨者嘆其眼淨淨有二種
[illegible]

斯02688號　維摩經疏　（26-11）



誓首揔以結敬就正嘆中分別不同乃有三種一嘆身嘆德二門
分別初句嘆身餘文嘆德就嘆身中徧嘆佛眼何故而然六根身中眼
根為首就始徧嘆餘略不論又人身中頭眾為上頭中眼勝就勝徧嘆又
人相見先目相覩隨見先嘆故徧嘆眼言目淨者嘆其眼淨淨有二種
一者青白分明色无闇濁名之為淨二照囑分明說之為淨言循廣者
嘆其眼相循謂長也廣猶闊也如青蓮者類以嘆之如有二種一淨如
清蓮喻前淨也二形如青蓮喻前循廣下嘆德中嘆三學行心淨
已度諸禪定者嘆佛定行如來定心畢竟離染超出名之為淨餘人一切正受名
度諸禪文積淨業秤无量者嘆佛式行式名淨業佛循曩劫故云文積
以佛文積純淨業故名秤无量舉秤无量彰業淨矣道眾以家嘆佛
惠行由惠明勝故能利人舉能利他彰惠勝矣由前見佛為眾說
法故嘆導眾家是涅槃導眾入中又家是真諦導人趣入故經說
言一切世諦若於如來悉名第一義為令眾生得第一義說世諦故第
二約就身式心惠四門分別目淨一句嘆佛身淨心淨一句嘆佛
心[illegible]淨此二二對身心分別文積淨業依身嘆式導眾以家依心嘆
惠此二一對福智分別此則涅槃循身式循心惠循四[illegible]果種也第三約
就嘆身嘆德嘆名嘆德四門分別目淨一句讚嘆佛身心淨已度
文積淨業嘆佛行德心淨行躰淨業行德此二自德秤无量者嘆
佛名秤導眾以家重嘆佛德此二化德下揔結敬佛備前德故我
誓首此初段竟下次訟前所現神變既見大聖以神變者訟嘆向
前合蓋之事既謂已也以猶用也前已見佛用神通力合蓋為一故云
既見以神變矣普現已下訟前蓋中所現事也向前蓋中通現此土及
他方事今此徧訟他方之事此土之事在後別訟普現十方无量

12

[illegible]

替首此初段竟下次訟前所現神變既見大聖以神變者訟嘆向
前合蓋之事既謂已也以猶用也前已見佛用神通力合蓋為一故云
既見以神變矣普現已下訟前蓋中所現事也向前蓋中通現此土及
他方事今此偏訟他方之事此土之事在後別訟普現十方无量
土者現其化處其中諸佛現其化主演說法者現其化相於是一切
悉見聞者由佛普現於是會中一切大衆悉見十方无量佛土及見
彼佛聞其說也

自下第三乘嘆餘德有十三行相從為三初有五行嘆佛說所次有
六行嘆佛化能下有兩行嘆佛心德等就初段中前之三行嘆說
世諦不遠第一後之兩行偈嘆佛說第一不遠世諦前中初行明說益人
中[illegible]聞一行明說[illegible]合法[illegible]末後一行牒以結敬就初行中法王法力超群生者
嘆佛說德殊勝過人佛於諸法德勝自在故名法王知法有餘秤曰法力
此德過人名超群生常以法財施一切者說能益物法能資潤名為法
財常以法財能常說也言施一切能廣益也第一行中能善分別諸法相
者汚說世諦於第一義而不動者不遠真諦第三行中以於諸法得自
在者牒初行中法王法力自在猶是王之義也是故稽首此法王者
就之結敬就下兩行明說真諦不遠世諦於中初行說真不遠有果
後行說真不遠有因說法不有亦不无者能說真諦此明法空為真諦矣
真諦離相亦復離性名為不有而有實性故曰不无如地持說又復真諦約
對名有約對名无就實亡對名非有无以因緣故諸法性者不遠世諦就真雜說
非有非无隨世恒說從因得果故云以因諸法生矣所謂以其善惡因緣
苦樂法生无我无造及无受者能說真諦此明生空為真諦矣真中
无有我人可得名為无我故无我无人作因名為无造无人受果名无受

13

斯02688號　維摩經疏　（26-13）

對名无就實亡對名非有无以因緣故諸法性者不遠世諦就真雅說
非有非无隨世恒說從因得果故云[illegible]諸法生矣所謂以其善惡因緣
苦樂法生无我无造及无受者能說真諦此明生空為真諦矣真中
无有我人可得名為无我故无人作因名為无造无人受果名无受
者善惡諸業亦不亡者真中雖无世諦恒有用之事果故曰不亡自
下第二嘆具化能初先別嘆當礼法海揔以結敬前中初先嘆其化始
以斯妙法濬羣生下嘆其化終又復前嘆小乘法化後則嘆其大
乘法化復就前中初先別嘆三寶於下揔以結之別中初明佛
寶現世始在佛樹力降魔者成佛方便佛依樹成所依之樹成或
名佛樹或稱道樹或復說之為菩提樹樹下成佛名為佛樹樹
下得道說為道樹樹下證得菩提之果是故亦名為菩提樹將
成託此故云始在魔於尒時恐佛道成而來揔乱菩薩即入勝
意慈定神力伏魔名力降魔又以慈力令魔摧伏名力降魔
得甘露滅覺道成者正明成佛得甘露滅[illegible]明證滅諦世間甘
露能除燋渴滅諦涅槃能除渴愛是故約喻名[illegible]甘露滅隨化現
證故名為得言覺道成明得道諦覺者是佛[illegible]道是[illegible]菩提射就云成
[illegible]前此得成言左右耳次明法寶法中有二一摧耶法二三轉下明化
正法摧耶法中以无心意无受行者自无所着以謂由也由无心意无受行
言无心意无妄心幹此言略少若具應言无心意識心意識等有何差別依
如毗曇就一事識隨義以分義別五門所謂名義業世施設名者名
心名意名識者義集起是其心義思量是意別知是業者遠知名之為
心知未來法說之為遠從來未起与身俱故前知是知意過去法續
知是識知現在此法乃約對三世境界以別其業世者約就三世心體
以別三種未來說心過去說意現在說識言施設者界施設心謂[illegible]七[illegible]心界

14

心名意名識者集起是其心義思量是意別識業者遠知名之為
心知未來法說之為遠從來未起与身俱故前知是知過去法續
知是識知現在此乃約對三世境界以別其業世者約說三世心體
以別三種未來說心過去說意現在說識言施設者界施設心謂七心界
入施設意所謂意入陰施設識者依愛伽七識名心集起本故意
識名意同諸塵故五識名識了現境故今依後門識之一字偈起
不論諸實捨是以言无无受行者无妄心用謂无受果行
思也亦可初言无心意者无識陰也言无受者无受陰也言
无行者无行陰也略不說想以偈起故此明其自无所着而
悉權伏諸外道者能破邪執伏外之相廣如經說下明起三轉法論
正明所說此名四諦以為法論從喻名之如轉輪王所有輪寶
能摧剛強轉下衆生上昇虛空四諦如是能摧衆生惡不善法
轉下衆生上入聖道故說授人曰之為轉轉別有三一示相轉如說
三若及八等是其苦諦業煩惱等是其集諦苦集盡處名為滅
諦式定惠等是其道諦如是一切二者勸轉苦汝當知集汝當
斷滅汝當證道汝當修三者證轉苦我已知集我已斷滅我
已證道我已修三轉如是初轉何處波羅棕國仙人鹿苑本為誰轉憍陳如
等於大千者出其說處於大千界有閻浮同時轉也其輪本來常
清淨者嘆其所說不同情取故言常淨問曰滅道常淨可尒苦集
染法云何言淨觀此破染能淨名淨又此法相不同情取故亦名
淨下明僧寶天人得道此為證者約人顯法六道俱益至論得程
唯天與人故偏舉之尋說悟程名為得道以此證成佛說不虛名此為
證又證如來所說清淨亦為證上來別舉三寶於是現世間者摠

斯02688號　維摩經疏　(26-15)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

染法云何言淨觀此破染能淨名淨又此法相不同情取故亦名
淨下明僧寶天人[redacted]得道此為證者約人顯法六道俱益至論得聖
唯天與人故徧舉之尋說悟聖名為得道以此證成佛說不虛名此為
證又證如來所說清淨亦名為證上來別舉三寶於是現世間者揔
以結之上明化始下明化終又復前明小乘法化下明大乘於中三句前
二教人令得涅槃後一化人令出生死前兩句中以斯妙法濟群生者
用法教謂人所以此大乘妙法濟度衆生一受不退常家無者明受有益
一納在心名為一受道行堅固稱曰不退永證涅槃名常家無度
老病死大醫王者嘆佛化人出生死也教斷集因不受來苦是故名為
老病死亦教度生偈進不說以老病死苦遇庶重為是徧舉佛
能教人除斯苦患名大醫王上來別嘆當祀法悔得无邊者揔以結敬佛
具[redacted]多法名為法海化德廣多名德无邊自下第三嘆佛心等初先正
嘆熟聞已下結成可敬前正嘆中先嘆如來不為緣動於善已下讚嘆如
來於緣平等此二之中各有法喻前中初言毀譽不動法說以嘆緣有
遠順毀遠譽順佛心平等不為其動此言略少若具論之緣有八
種利衰毀譽稱譏苦樂是其八也利衰二[redacted]種約身以說財榮潤
已名之為利煞縛事等說以為衰毀譽稱譏就口而弁過惡罵辱
名之為毀過善談讚目之為譽當惡而道名之曰譏當善而論謂之為
稱苦與就心此之八種名世八法在世同有亦名八風能動人心如來於
此患皆不動偈言要迮[redacted]且舉毀譽如須彌者喻顯不動後中初言於
善不善等以慈者法說以嘆頓已名善遠已不善佛皆慈之心[redacted]
小如空喻說明等上來別嘆下結可敬[redacted]誰也聞如是人中之寶
而不[redacted]尊敬而不[redacted]承

次下四行是第四段重訟前事今奉世尊此徵蓋者訟已向前

16

此悉皆不動偈言要迮[illegible]毀譽如須彌者喻顯不動後中初言於
善不善等以慈者法說以嘆頓已名善遠已不善佛皆慈之心[illegible]
[illegible]如空喻說明等上來別嘆下結可敬熟謂誰也聞如是人中之寶
而[illegible]尊敬而不[illegible]承

次下四行是第四段重訟前事今奉世尊此徵蓋者訟已向前
蓋中事也於中現我三千界者訟前遍覆三千世界廣長悉
現諸天龍神所居宮者訟前天宮龍神等宮悉現蓋中悉
現世間諸所有者訟前須彌鐵圍山等十力將德以呼名為
十力由十力尊矣愍我等現此化變觀衆希有皆嘆仏者
訟前大衆視仏神力嘆未曾有我今皆三界尊者結已
歸敬

自下第五廣嘆餘德行別十五相從為三初有兩行嘆佛身
業中間六行嘆佛口業後之行七嘆佛意業就身業中大聖
法王衆所歸者嘆佛人高淨心觀佛靡不欣者嘆佛身妙靡猶
无也以佛身妙淨心觀者无不欣慶除耶諸人各見世尊在其前
者嘆佛化行以化行故有感斯現佛以過去業得此妙身相无心於彼
此而能應一切斯則神力不共法者結嘆顯勝亦得名為結嘆顯異他
无此力故云不共法就嘆口中初有兩行讚嘆如來隨音異說佛以一音
演說法者發言不異衆生隨類各得解者悟解不同汎解有二一約
真說一如來真實常法螺聲相名為一音衆生於中種種異解如一真
身種種異如來真實常家之聲名法螺音恒有恒无名常家聲於淨耳者
无時不聞名為恒有非新發无淨耳者无時暫聞名為恒无
如來或時作一胡音衆生於中解種種語餘亦如是二約法說一如
來或時說一布施名為一音衆生於中解種種法餘亦如是今此所論

17

斯02688號　維摩經疏　（26-17）

真說一如来真實常法螺聲相名為一音衆生於中種異解如一真
身種種異如来真實常家之聲名法螺音恒有恒无名常家聲於淨耳者
无時不聞名為恒有非新發无淨耳者无時暫聞名為恒天
无非始住二就應說一於中有二一約方言以說一音
如来或時作一胡音衆生於中解種種語餘亦如是二約法說一如
来或時說一布施名為一音衆生於中解種種法餘亦如是今此所論
就應并一等就應中此偈約方言說一音衆生於中解種種語故云隨類
各得解矣皆謂世尊同其語者謂偏同已斯則神力結嘆顯勝次
有兩行讚嘆如来隨法異說佛以一音演說法者發言不異衆生各各
隨所解者不同如来或時對一衆生說一種法名一音說衆生於中解
種種義名各各解普得受行獲其利者起行異也斯則神力
結嘆顯勝下有兩行讚嘆如来隨心異說佛以音一演說法者發言不
殊此亦是其隨法一矣或有恐怖歡喜等生心各以耳說一法有
有人專謂說已罪過當墮惡道所以恐怖有人專謂說已善業
當生善處所以歡喜有人專謂呵已過非所以散離有人專謂
教已善義聞法生信所以斷疑斯則神力結嘆顯勝下嘆意
中初四行偈嘆佛德備後三行偈嘆佛解具前四行中初兩行偈
嘆佛智德後兩行偈嘆佛斷德此二之中各自利利他之別前
智德中誓首十力大精進者嘆佛十力力由懃求故歎精進誓首已
德无衆嘆四无衆先成在已故云已得誓首住於不共者歎佛十八不
共法也此歎自德向前文中先舉其德後結誓首今此文中先
歎誓首後出其德文之左右誓首一切大道師者歎其利他下
斷德中先歎自德誓首能斷衆結縛者除其殘鄣誓首已到
於彼坊者明證滅果涅槃彼坊隨證名到亦可前言能斷結縛
離生死因能到彼坊出生死果下利他能度世間者謂能度於衆
[illegible]生死因得有

18

歎替首後出其德文之左右替首一切大道師者歎其利他下
斷德中无歎自德替首能斷衆結縛者除其殘鄣替首已到
於彼坼者明證滅果涅槃彼坼隨證名到亦可前言能斷結縛
離生死因能到彼坼出生死果下明利他能度世間者謂能度於衆
生世間出生死因離生死果能教衆生出生死果度生死因得有
餘滅替首亦離生死道者得无餘滅上明得備下明解具悉知衆生來去
相者明能知人來謂未來去是過去以偈追故不說現在下明知
法善於諸法得解脫者揔明知法於諸法中心无徧着名得解脫
下別顯之不着世間如蓮華者於有不染此明離愛常善入於
空家行者於空能解此明離見達諸法相无罣导者於法能知此明
離處替首如空无所依者於空能證明離妄相如空平等更無所依佛亦如是證
心平等无所取着故无所依歎蓋至此望前為正望後仍有起發之義故亦
名序自下一段唯是正宗因寶積請如來正顯淨土因果於中有二從初
乃至隨其心淨則佛土淨以為初段尒時舍利承佛威神下為第二段此
二段中揔相麁分初段徧明淨土之因設使舉果對以顯因後段徧明
淨土之果以實細論初段因於寶積啓清具明淨土因之与果後段因於
舍利疑念拂疑顯淨以戌前義前中有四一寶積等啓請為由二如來
讚歎勅聽許三寶積等奉教聽受四佛廣為說初中寶積欄列請
人說此偈已結前起後白佛世尊啓告所請皆已發心由已所願前
覩如來合蓋現反顯不思議生心願求名為發心諸人各發故云皆發
之已意故言已發阿耨菩提是外國語此名无上正真正道阿之言
无耨多羅名上三名為正旅之言真三復名正菩提祥道勤求此道
名為發心菩提心義後當具論阿故道此心為行本明已有本唯循
行生後請也願聞得下正宣請辭願聞得佛国土清淨歎已所求求

19

斯02688號　維摩經疏　（26-19）

之已意故言已發阿耨菩提是外國語此名无上正真正道阿之言
无耨多羅名上三名為正藐之言真三復名正菩提祥道勤求此道
名為發心菩提心義後當具論阿故道此心為行本明已有本唯循
行生後請也願聞得下正宣請辭願聞得佛国土清淨歎已所求求
聞當果願聞得佛求聞正果願聞土淨求聞依果此約來依果以并唯願世
尊說諸菩薩淨佛土行者請說土因唯是敬辭亦是專義專求如
來說淨土行故言唯願前就果德已願聞略不請說此就行中唯
明請說不歎願聞言之隱顯道理眷通自下第二如來歎問勅聽許
說先歎次勅後許宣說歎中善哉是總歎也善猶好也所請事好故
名為善哉是助辭乃能為諸菩薩問淨土之行出具善事乃者是其希越
之辭先量衆生皆不能問至汝方堪故曰乃能前兩句中據後以
歎是故偏言為諸菩薩問淨土行若就前句言應乃能願聞得仏
國土請淨略不云耳諦聽善思勅試辭謂諦審諦善謂委善諦聽
得聞善思得義故並勅之念能堅持文義不失故復教念當為汝
說於是寶積及五百等是第三段奉教聽受自下第四佛為廣
說於中應先解淨土義然後釋文義如別章文中有二約大悲隨有之
行宣說衆生以為佛土二宜心下約就出世恒菩提行說直心等而為佛土
前中有三一以想說衆生以為佛土二所以下釋前衆生為佛土義取
土為生故名衆生以為佛土三所以下轉釋為衆生取仏土義初中衆生
是仏土者緣中說土土因悲得悲由生起以有衆生菩薩起悲悲故
得土故名衆生為佛土[illegible]耳无限大悲等衆生界情无分限故
名一切衆生之類悉為佛土下第一釋中所以者何問前起後土是已報所以乃說他衆生類為我對釋之意如何菩薩取土原為衆
生得土生由故[illegible]名衆生而為佛土文中四句前二為於地前衆生[illegible]
[illegible]後二為於地上衆生前兩句中化始調終化者化於種性已前

20

得土故名衆生為佛土[illegible]耳无限大非等衆生界情无分限故
名一切衆生之類悉為佛土下對釋之意如何菩薩取土原為衆
生得由故[illegible]名衆生而為佛土文中四句前二為於地前衆生[illegible]
[illegible]後二為於地上衆生前兩句中化始調終化者化於種性已前
令生信解調[illegible]者調於種性已上令起行循亦可化者化令生善善心
先无今忽令有故名為化言調伏者調令離過離過順法故名調
伏隨所化生而取土者為依淨土化人生善故取佛土如弥陀界一
生其中永離諸過後兩句中入佛恵者趣入佛果起菩薩根循起行曰[illegible]
亦可入恵在嚴起菩薩根是福在嚴文中初言應以何國入佛恵者
隨物所宜故言應以為依淨土攝諸菩薩恵在嚴故取佛土初
地已上皆入三世諸佛智地為教衆生入是智地故取佛土應以何國
起菩薩根而取土者應以如前為依淨土攝諸菩薩循福在嚴
故取淨土菩薩所行能為佛本就人以彰名菩薩根[illegible]菩薩根
[illegible]在嚴故取淨土菩薩所行能為佛本就人以彰名菩薩根
亦可菩薩行中相起初為後本名菩薩根但諸衆生藉處不同起道
各異是故並言應以何國菩薩為之取種種土[illegible]所取為真為應
躰即是真用相是應應必依真故現應而取真土自下第三轉釋為生
取佛土義先問[illegible]後解所以問也有兩意一問菩薩得土自安所以徧
言為生者何二問觀空破相之恵能治染遇可得淨土為生是其
取有之心所以能得淨土者何下對釋之兩意別解菩薩取國皆為
鐃蓋諸衆生故解初意也雖得自安取土之意原為益生故說為
生而取土耳譬如人下釋後意也釋意如何淨土是其功德之果
唯空不成故為衆生能得淨土先喻後合喻中如人欲於空地造立
宮室隨意无导[illegible]舉其得人喻菩薩起淨土名造宮室依循空恵

21

斯02688號　維摩經疏　（26-21）

耳有之八可八能淨土者何下對釋之兩意別解菩薩取因皆為
鐃益諸衆生故解初意也雖得自安取土之意原為益生故說為
生而取土耳譬如有人下釋後意也釋意如何淨土是其功德之果
唯空不戌故為衆生能得淨土先喻後合喻中譬如有人欲於空地造立
宮室隨意无导[illegible]慎舉其得人喻菩薩循起淨土名造宮室依循空惠
依有起悲名為空地[illegible]用此求土得[illegible]不難名為无得若於虛空絡不能
戌舉失顯得捨有純空无得土義終不能戌下合顯法先合前得菩
薩合人并法同喻故曰如是為戌就衆生放合於地也空略不合顯取佛國合造
宮室隨意无导略而不合就取佛國者非於空也合後失也純空不戌
故言非矣也
自下第二明其出世順菩提行為淨土回於中有二一明行躰二如是
寶積隨其直心則能發下明其行循次第戌義就前段中有十七句一
一句中皆先舉回對上請中就說菩薩淨土之行後舉其果對上請
中願聞得佛國土清淨文中皆言菩薩戌佛對前請中就聞得佛
不論衆生來生國等對前願聞得仏國土清淨此義須知文中有二一循
善法起淨土行二說除難下明離惡法捨穢土行前循善中三句分
別一約回分別相從為三一起行心二布施下明所起行三迴向下明轉
行心二就果分別汎論土果有三在嚴謂事衆寶等二法在嚴風鈴
樹等皆宣法音三人在嚴勝善衆生居住其中今此文中從初乃
至廿七品是淨土來明人在嚴皆說善人來生其國迴向一句明事在
嚴故下文又法依嚴言得一切具足功德國土理實齊通語之隱顯三隨文
釋就回土中先解初段起行之心心行別有三一是直心二是深心三大乘
心此大乘心下先嚴中名菩提心下先嚴中更有一種名發行心此
中略无起行之意名發行心初言寶積當知直心是淨土者對果并回對前
唯願說淨土行淨妙之果虛心不得故須宣說直心為回直心有二

22

羅故下文言得一切具足功德國土現實者通說之隱顯三陞文
釋就因土中先解初起行之心心行別有三一是直心二是深心三大乘
心此大乘心下先嚴中名菩提心下先嚴中更有一種名發行心此
中略无起行之意名發行心初言實積當知直心是淨土者對果并因對前
唯願說淨土行淨妙之果虛心不得故須宣說直心為因直心有二
如涅槃說一自行直起行不虛二化他直利物不曲由此能得淨土
之果世尊因中而与果名故說直心以為淨土其猶世人說食為命
餘行皆尒菩薩成佛時不諂衆生來生其國明因果亦得名為舉果顯
因此即對上顯間得佛因土清淨菩薩成佛是得不他佛也不諂來
生是淨土也不諂猶是直心別祥菩薩自直安能使他直心衆生來生其
國解有四義一以直心淨業之力自然感彼不諂衆生來生其國如屠致人
自然還感屠致衆生來生其家二由自直心令他直心令他直心衆生樂
見愛好親近故令不諂衆生來生三自直教他所教衆生還來歸徒故令不
諂衆生來生四由直心得妙淨土以土妙故物皆樂往循直往生故令不
諂衆生來生餘行悉尒第二深心對果并因信樂慇至名曰深心故地論
言其深心者謂信樂等菩薩成等明因得果言是功德衆生來者深心
是其諸行之因能生諸德以是力故還令具足功德衆生來生其國發言大乘心
是淨土者對果并因此乃是其求佛之心名大乘心行能運通目之為
乘乘中莫加謂之為大有佛菩薩名為大人大所人乘名為大乘
求此之意名大乘心有經亦言名菩提心是皆得无傷由是得土故名淨
土得果可知上來明其起行之心下次明其心所起行於中有二一明行
躰二卅七下行熟成道前行躰中六度自利四无量下明其利他就自利中布
施是菩薩戒下明因得果一切能捨猶是布施故由自施故感彼衆生來
生其國持戒舉因菩薩戒下明因得果行十善道滿能衆生來生其國者十善是
戒行十善道戒行具也言滿能者戒極也以自持戒故令十善道滿願衆生

23

斯02688號　維摩經疏　（26–23）

主得果可知上來明其起行之心下次明其心所起行於中有二一明行
躰二卅七下行熟成道前行躰中六度自利四无量下明利他就自利中布
施舉曰菩薩戊下明曰得果一切能捨猶是布施由自施故感彼衆生來
生其國持式舉曰菩薩戊下明曰得果行十善道滿能衆生國者十善是
式行十善道式行具也言滿能者式極也以自持式故令十善道滿顯衆生
來生其國忍辱舉曰下明得果經文不同有經直言卅二相在嚴衆生來
生其國此直舉果是義云何循忍離瞋得端政報菩薩自循忍辱之行得
相好果未來還有循行忍辱得相衆生來生其國有經說言卅二相柔和衆
生來生其國此通曰說柔和猶是忍之別稱菩菩自循忍辱柔和得相好
果未來還有如是衆生來生其國卅二相如涅槃說地持亦有諸行皆得且
就忍論精進舉曰菩薩戊下明曰果得懃循一切猶是精進禪定舉曰
菩薩戊下明曰得戊下明曰得果攝心不乱猶是禪定智惠舉曰菩薩戊
下明曰得果正定衆生來生國者種性已上名正定聚惠行戊者住正定
聚住正定聚者惠行戊就內自循惠正定不退還令如是衆生來生
下利他中初四无量明利他心第二四攝明利他行第三方便明利他就利他智
心中四无量心是菩薩主對果并曰慈悲喜捨是四无量義如後釋菩薩
戊下明曰得果愛樂名慈惻愴曰悲慶悅名喜亡懷稱捨心无存着故曰
亡懷利他行中四攝舉曰布施愛語利益同事是其四也義如別
章此應具論今且釋名布施如上曰其布施錄物初從道名布
施攝此與檀度有何差別同躰義分直尒与財名為檀度曰
其与財錄人從道名布施攝美辭可翫名為愛語曰其愛言錄
物從道名愛語攝言利益者經論之中亦名利行通釋一物於
中別分事中饒潤名為利益化之起道說為利行曰其利行錄
人道從名利益攝言同事者經論之中亦名同事亦名同行亦名

其与財錄人從道名布施攝美辭可翫名為愛語因其愛言錄
物從道名愛語攝言利益者經論之中亦名利行通釋一物於
中別分事中饒潤名為利益化之起道說為利行因其利行錄
人道從名利益攝言同事者經論之中亦名同事亦名同行亦名
同利通釋是一於中別分事中共同名為同事行中同循名為同行成德共同
名為同利初下次中第三是上因同錄生名為事攝同行攝等菩薩戌下明因得
果解脫所攝衆生生者自以四攝攝取衆生令解脫故未來戌時還
有出世解脫所攝衆生來生利他智中方便舉因化智善巧名為
方便便无量此應宣說四无导惠為方便矣故下宣說无一切法导衆生
來生其因得果可知上明來明行下次其道行成聲靈通說為道矣道行衆多今
此略舉廿七品是菩薩對果并因義如後釋菩薩戌下明因得果念處正懃
神足根力覺道衆生來生因者還是其道衆生來生念謂四念身受心
法是其四也懃謂四懃未生諸惡令其不生已生令滅未生諸善令其得
生已生令其廣是其四也言神足者四如意足欲定精進定念定惠定
是其四也根謂五根信進念定惠是其五也力謂五力名同五根覺謂七
覺念擇精進猗喜定捨是其七也道謂八道正見正思推正語正業正命正
精進正念正定是其八也以自術故令此衆生來生其因上來明行下明回向
轉行之心回向力令前諸行捨遠諸有趣向涅槃故名轉行回向舉因回向用已善法有所趣向
善根回施衆生三實際回向用已善根回求實際廣如別章此應具論善
薩戌時明因得果亦得名為舉果顯因言得其足功德因者上來諸句明
人在嚴故說善人來生其因此句明事及法在嚴故說其足功德因去
衆寶在嚴諸及諸佛法名為其足功德因矣上來循善
起淨去行下明離遇捨穢去行所得因去无諸穢無於中三
旬初說除離教他離遇後二自離前教他中說除八難

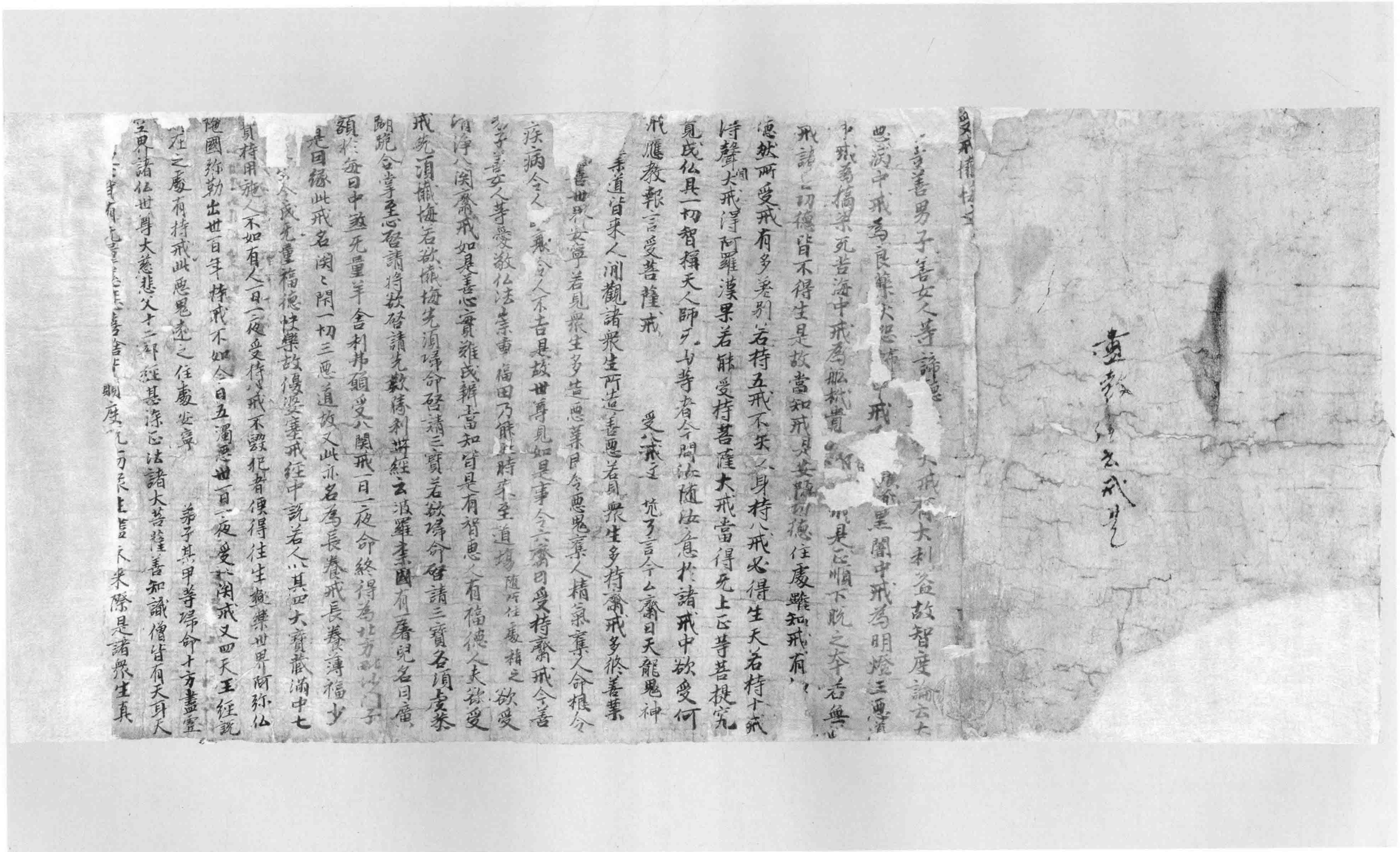
25

斯02688號　維摩經疏　（26–25）

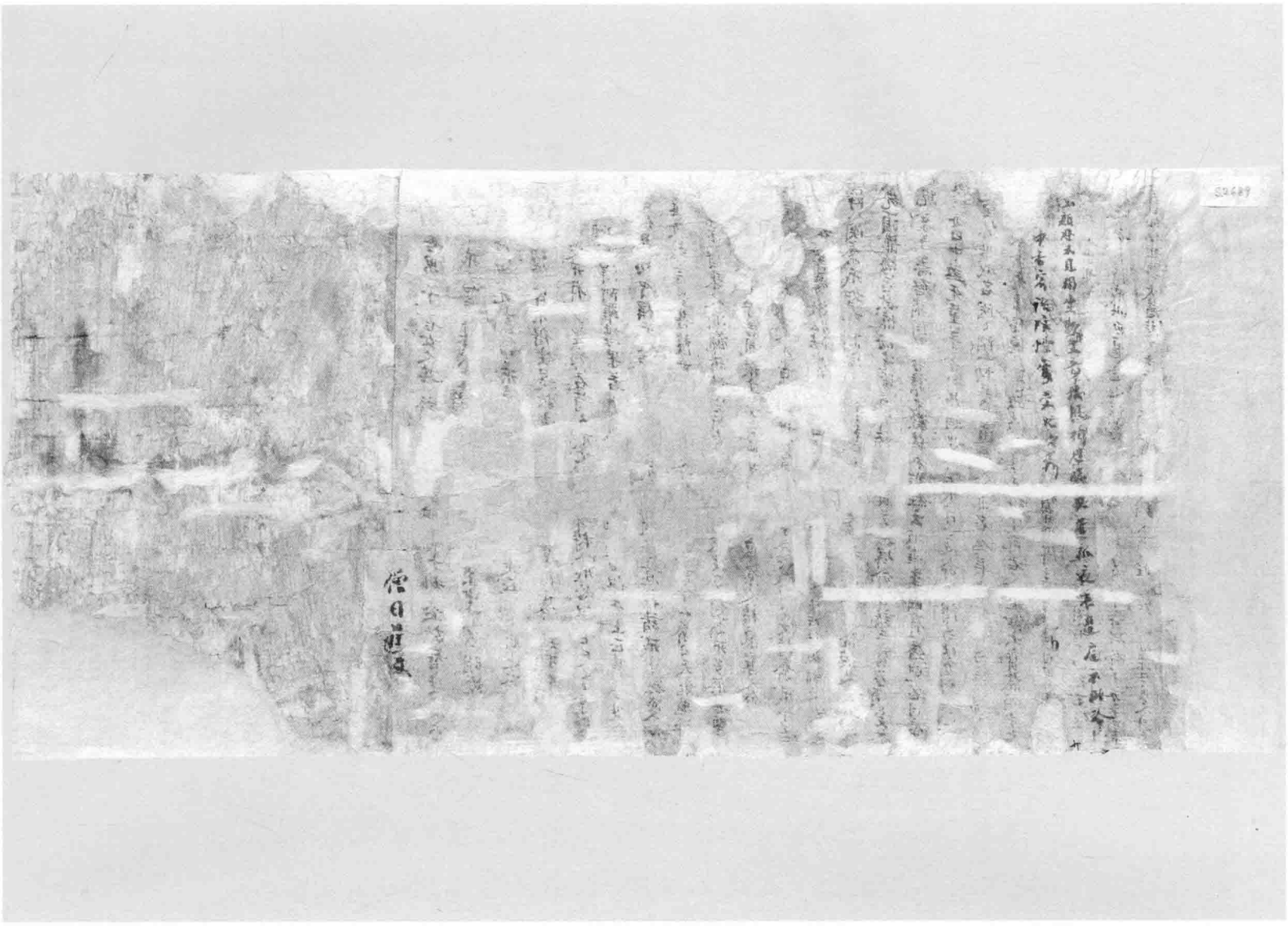
十

轉行之心迴向力令諸行捨遠諸有趣向涅槃故名轉行迴向舉回迴向用已
善根迴施衆生三實際迴向用已善根迴求實際廣如別章此應具論菩
薩戌時明因得果亦得名為舉果顯因言得具足功德因者上來諸句明
人在嚴故說善人來生其国此句明事及法在嚴故說具足功德因去
衆寶在嚴諸及諸佛法名為具足功德因矣上來循善
起淨土行下明離遇捨穢土行所得国土无諸穢無於中三
句初說除難教他離遇後二自離前教他中說除八難
是淨土者對果并因教他除難有此因矣何者八難
三塗為三人中有四一是生冒生聾等難二是世智弁
聰之難謂無耶見三是佛前佛後之難无佛法時四欝單
越難四中初一就苦說難第二就無此二當斯第三就時四
二八長寿天難謂色无色界在此无有初入聖
又人循治捨離此難故名說除循

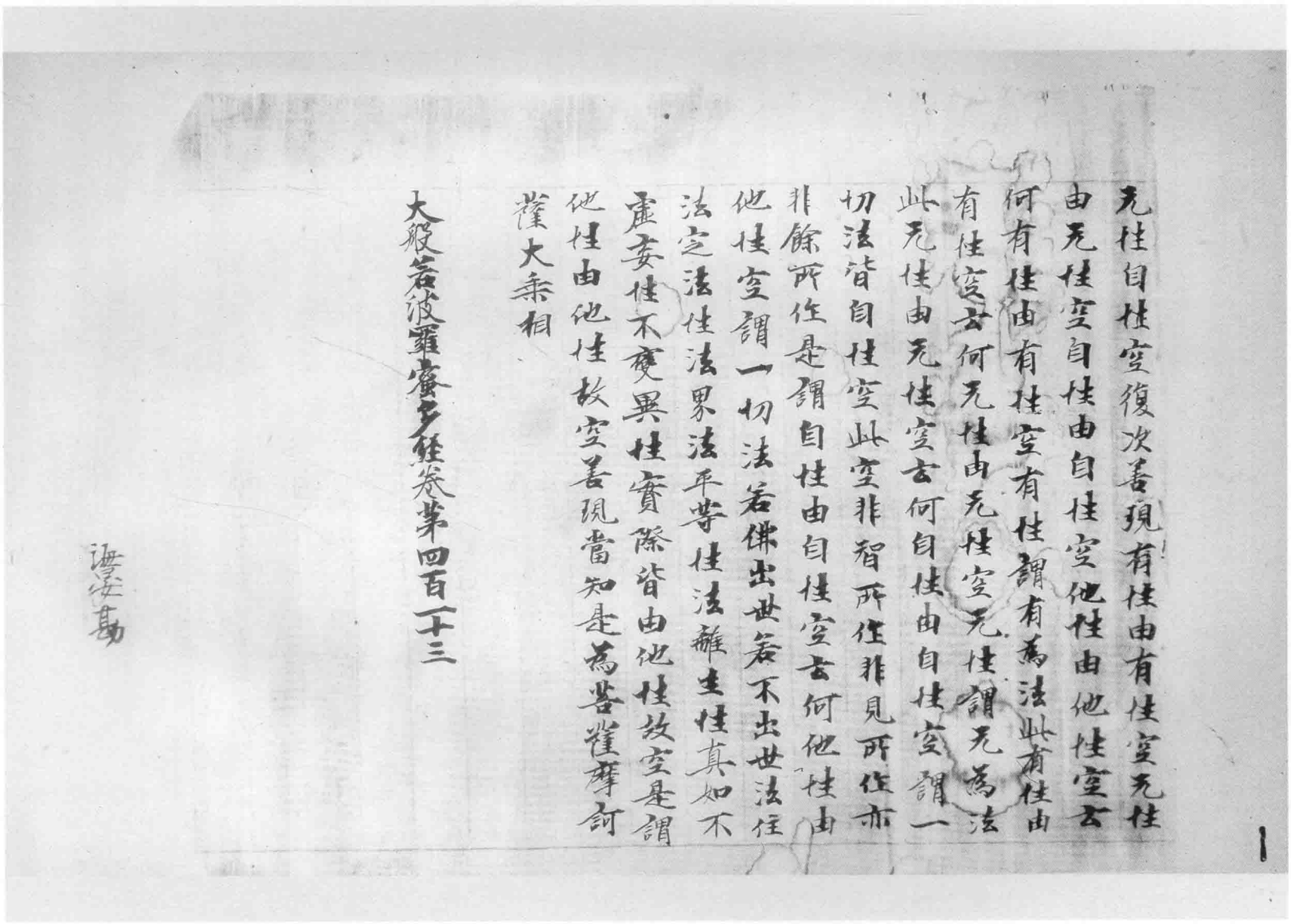
26



斯02689號1　受戒文　(01-01)　　斯02689號2　受八戒文　(01-01)



斯02689號背　五言詩(擬)　(01-01)



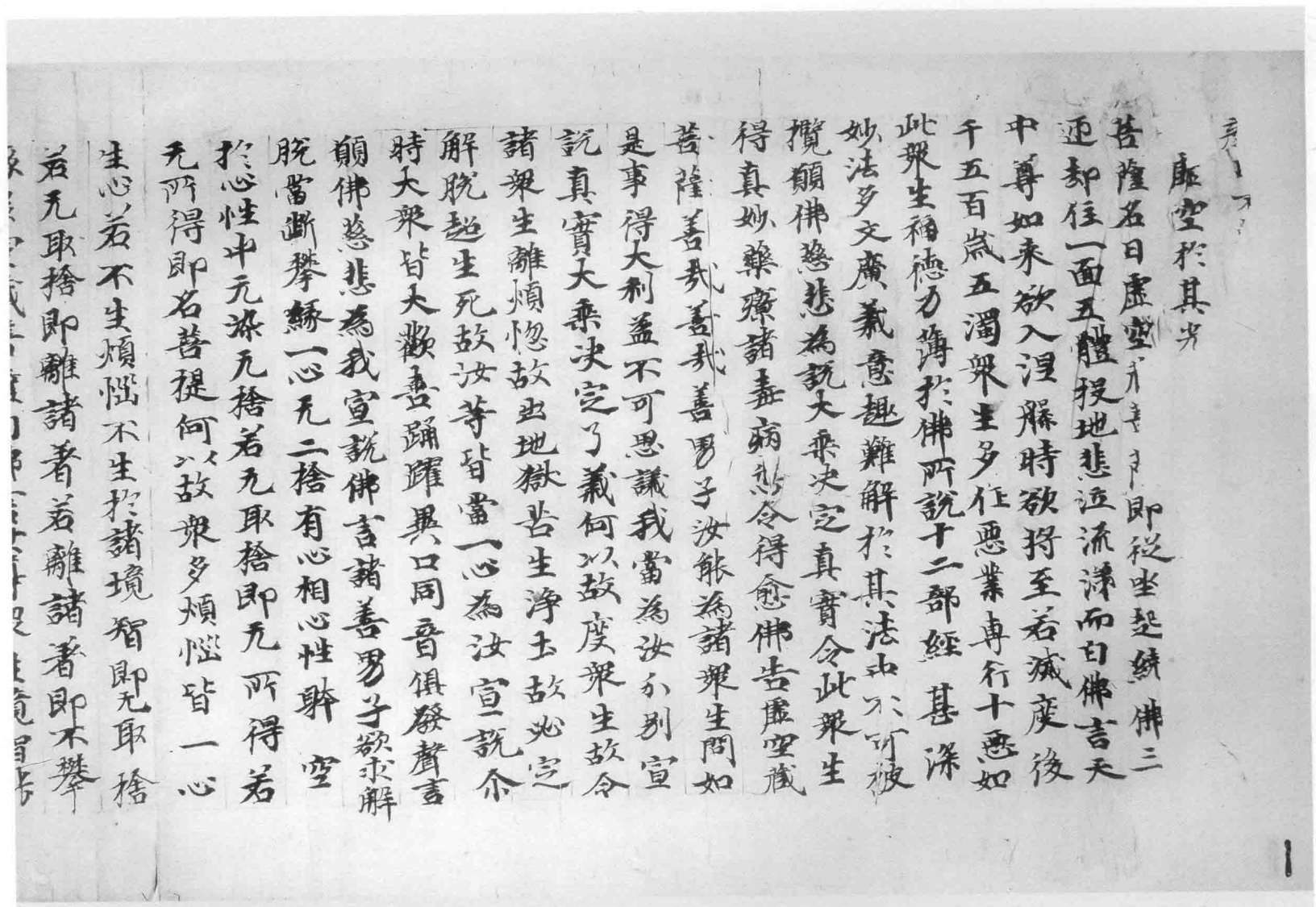
无性自性空復次善現有性由有性空无性
由无性空自性由自性空他性由他性空云
何有性由有性空有性謂有為法此有性由
有性空云何无性由无性空无性謂无為法
此无性由无性空云何自性由自性空謂一
切法皆自性空此空非智所作非見所作亦
非餘所作是謂自性由自性空云何他性由
他性空謂一切法若佛出世若不出世法住
法定法住法界法平等性法離生性真如不
虛妄性不變異性實際皆由他性故空是謂
他性由他性故空善現當知是為菩薩摩訶
薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第四百一十三

斯02690號　大般若波羅蜜多經卷四一三　(01-01)

維歲次丁酉十一月丙戌朔六日辛卯
師第玄通謹以香乳珍羞之饌
敬祭于故　姊師之
靈玄通与姊往業善緣運為同
氣花萼相敷謂終千記天何不憖
禍兮忽至早奔顛塵歸歸空睥玄
通罪釁殃及　姊已孤露淒淒于
何怙恃剖割肝腸痛兮骨髓謹
薦香茶祭于郊畤惟靈不昧降斯
歆旨　尚饗

斯02691號　僧玄通祭姊師文　(01-01)



虛空於其光
菩薩名曰虛空藏善薩即從坐起繞佛三
迊却住一面五體投地悲泣流涕而白佛言天
中尊如來欲入涅槃時欲將至若滅度後
千五百歲五濁衆生多作惡業專行十惡如
此衆生福德力薄於佛所說十二部經甚深
妙法多文廣義意趣難解於其法中不可被
攬願佛慈悲為說大乘決定真實令此衆生
得真妙藥療諸毒病悲令得愈佛告虛空藏
菩薩善哉善哉善男子汝能為諸衆生問如
是事得大利益不可思議我當為汝分別宣
說真實大乘決定了義何以故度衆生故令
諸衆生離煩惱故出地獄苦生淨土故必定
解脫超生死故汝等皆當一心為汝宣說尒
時大衆皆大歡喜踊躍異口同音俱發聲言
願佛慈悲為我宣說佛言諸善男子欲求解
脫當斷攀緣一心无二捨有心相心性躰空
於心性中无染无捨若无取捨即无所得若
无所得即名菩提何以故衆多煩惱皆一心
生心若不生煩惱不生於諸境智即无取捨
若无取捨即離諸著若離諸著即不攀

斯02692號　法王經　(25-01)

无所得即名菩提何以故衆多煩惱皆一心
生心若不生煩惱不生於諸境智即无取捨
若无取捨即離諸著若離諸著即不攀
緣虛空藏菩薩白佛言世尊衆生境智能
生善惡是緣起處內外二邊諸法相入云何於中
而不取捨佛告虛空藏菩薩言善男子一禪
聚觀諸內外必竟不有何以故觀內頂內真
性不生觀外頂外无明不起无生无起即无
涅槃是為清淨是妙良藥虛空藏菩薩白
佛言世尊如來所說大乘實相甚深微妙无
上良藥入一乘諦而後衆生三業不淨住十
惡業行闡提行根基狹劣難可稽心藥
病差別住何方便令入大乘佛告虛空藏
菩薩我有方便令入大乘虛空藏菩薩白
佛言世尊我從昔聞如來為大乘人說六波
羅蜜法為中乘人說十二因緣法為小乘人
說四諦法為闡提人說十善法皆對病根為
說良藥云何今日說一乘法以救四人佛告
虛空藏菩薩言我說一乘道法猶如一地能
生万物長養一切猶如大雨普潤一切在地
生者皆得潤澤猶如一味之藥在世衆
生人及非人皆以為食食者悉能長養身

12

生万物長養一切猶如大雨普潤一切在地
生者皆得潤澤猶如一味之藥在世衆
生人及非人皆以為食食者悉能長養身
命辭如藥王善合妙丹衆生病熱服者清涼
衆生病冷服者溫熱諸下痢者服之即斷諸
下閉者服之即通无病不愈我說一乘法於
彼四人療諸疾病亦復如是虛空藏菩薩白
佛言世尊以何方便令彼十惡闡提衆生入
一乘道佛告虛空藏菩薩善男子我一乘法
即具三乘更无別說而作三乘汝當諦聽為
汝宣說善男子妙道深體一相无二以方便
故而說三乘諸法三乘皆符一觀一切衆生
雖有四種而於佛性亦无有二何以故一切
佛一切衆生同一性相一躰无異衆生之心
自起分別佛是衆生衆生是佛一切衆生皆
有佛性佛性衆生性皆同一性一性平等等
諸法故我有方便令入一乘善男子令彼衆
生牢固心城勿令賊入六識大門金剛守護觀
心住處知心住處於心住處即不住心若
不住心心則不住不住諸惡及以境界即不
攀緣離攀緣故心即无求心若无求心則无
住若无住處即名實住心善男子衆生之心

13

英國國家圖書館藏敦煌遺書

不住心心則不住不住諸惡及心境界即不
攀緣離攀緣故心即无求心若无求心則无
住若无住處即名實住心善男子衆生之心
住諸煩惱皆為心神所起不住故其心若住
即无煩惱若无煩惱即是菩提虛空藏菩薩
白佛言世尊一切衆生住諸煩惱其心不住
從何力起而住攀緣顛倒性慈悲為衆宣說佛
言一切衆生住諸緣起有二力何等為二
一者緣外境界起是緣性力二者不緣境界
起自心自起是性力善男子令諸衆生不起
二性則无煩惱則无菩提若无煩惱若无
菩提入真實處是真菩提汝等菩薩若化衆
生當令心住虛空藏菩薩白佛言世尊化度
衆生令其心住住在何處而得菩提佛告虛
空藏菩薩言善哉善哉男子汝能善問如
是心義是大菩薩摩訶薩不可思議汝當諦
聽為汝宣說善男子若化衆生令其心住住
不在內住不在外住不中間諸佛乘法亦不
在內亦不在外亦不在中間住一心神於无
住處故得菩提若得菩提亦无菩提可得
是名如如何以故煩惱妄生為妄空故諸法不
自生法亦空故此心但有空名心亦不可得心
亦空故諸善男子若知心空不應於一空

是名如如何以故煩惱妄生為妄空故諸法不
自生法亦空故此心但有空名心亦不可得心
亦空故諸善男子若知心空不應於一空
心中妄見一切若見一切即名心垢心垢若无
即名漏盡眼色與心界三空常淨虛空藏
菩薩白佛言世尊諸法若然一切衆生應於
一身一心一世界能入一佛世界一佛世界能
入遍滿虛空一切佛法世界佛告虛空藏
菩薩善男子如是如是一切世界入一世界一
一世界有二蓮華座一一蓮華中各有
一如來座一一如來身充滿一切世界示現
一切世界皆悉虛空諸佛莊嚴一切世界有
一一菩薩身充滿一切世界有大神力於一
毛孔中妄置一切世界一切世界入一衆生
身一一衆生身一一世界數一一世界即是
一佛一佛道場一菩提樹一菩提樹下各有
一佛座一一佛身充滿一切世界一一佛妙
聲亦充滿一切世界一切世界皆隨所應无
不聞解皆為歡喜諸行者知法在其身中不
應而於他方一切世界之處而求佛身應於
一心一世界處而求佛身於一身中能生一
切身於一切身中能生一身何以故一身一
佛身故一切衆生身衆生身及諸佛身皆從

英國國家圖書館藏敦煌遺書

應而於他方一切世界之處而求佛身應於
一心一世界處而求佛身於一身中能生一
切身於一切身中能生一身何以故一身一
佛身故一切衆生身衆生身及諸佛身皆從一
心生一心若善諸法善盡一心若惡諸法惡
盡若作惡業則生惡衆生之身若作善業
則生天人諸身若於一心離一心想於心相中
空无所得復離空心界於无取地能生佛身
於佛身中一身无二一佛性故一佛性中即
一心性於一心外更无他求若作他求即為
顛到何以故一切心法无由外請於外請處
即名為他若求他處即名虛妄虛空藏菩
薩白佛言世尊於一心中而得佛者一切心中
皆有佛性一切衆生皆有佛性若各各能定
身心即得成佛離此外更无求佛處佛告虛
空藏菩薩言善男子如是如是如汝所言一
切衆生皆有佛性諸佛如來皆以一心法令
諸一切衆生一切之心於一心中而求佛法
而得佛身虛空藏菩薩白佛言世尊若諸
衆生有佛性於佛性中而求得佛一切衆生皆
有心亦有佛性是為可得是為可見佛告虛
空藏菩薩言善男子入佛妙性實相之際亦
不可得非不可得亦不可見非不可見何以

16

斯02692號　法王經　(25-06)

有心亦有佛性是為可得是為可見佛告虛
空藏菩薩言善男子入佛妙性實相之際亦
不可得非不可得亦不可見非不可見何以
故菩薩說佛性有即名謗佛說佛性无亦為
謗佛說佛性亦有亦无亦為謗佛說佛性非
有非无亦為謗佛何以故菩薩衆生佛性非
有如虛空非无如菟角菟角无故虛空常故
非有質相非有空相離諸形相无所著故不
在生處是故不垢不住滅處是故不斷衆生
佛性妙相如是說佛性有即增益謗說佛性
无損滅謗說佛性非有非无戲論謗說佛性
似有似无相違謗虛空藏菩薩白佛言世尊
衆生佛性若妙如是離諸境界則无所染由
如虛空體性常淨云何衆生作諸煩惱若作
煩惱心則是垢是心之垢從何而生唯願世
尊為衆宣說令諸衆生皆悉聞知令諸衆
生破諸煩惱除蕩心垢永離蓋纏佛即嬉怡
微嘆以左手掌摩菩薩頂放大光明普照一切
尒時大衆一切衆生皆大歡喜踊躍佛言菩
薩為諸衆生所作如是問是名正問是度衆
生若作他問是名耶問是滅衆生菩薩汝能
正問是度衆生汝等衆生皆當一心專念諦
聽除散亂想无營物外坐性堅志為汝宣說

17

斯02692號　法王經　(25-07)

生若作他問是名耶問是滅衆生菩薩汝能
正問是度衆生汝等衆生皆當一心專念諦
聽除散亂想无營物外坐性堅志為汝宣說
若聞說者一切十惡衆生皆得解脫虛空
藏菩薩白佛言世尊我大等衆一切衆生
皆以一心无餘乱想唯願世尊為衆宣說佛
告菩薩大衆等一切煩惱從顛倒生一切顛倒從
妄想生一切妄想從有我生一切有我從无
本生一切无本即是无住无住无本即為不
有有則為垢无則為淨於其淨處是常波羅
蜜是樂波羅蜜是我波羅蜜是淨波羅蜜
若作是見名為正見若作餘見名為耶見如是
見者是人有惠作他見者是人无慧若慧有者
則方便解若无慧者則方便縛虛空藏菩
薩白佛言世尊於其淨處若有衆生常起常
想常起樂想常起我想常起淨想即是有慧
即非顛倒也佛言菩薩若有衆生如是想
則名正想是人正見是人有慧何以故如來
法身常波羅蜜樂波羅蜜我波羅蜜淨波羅
蜜清淨處諸佛法身作是見者是人是佛
真一弟子從正法生從法化生從佛口生得
佛四依雖曰凡夫是四依菩薩善男子於我
滅後若五百歲若千歲若千五百歲後若

18

斯02692號　法王經　(25-08)

真一弟子從正法生從法化生從佛口生得
佛四依雖曰凡夫是四依菩薩善男子於我
滅後若五百歲若千歲若千五百歲後若
復有人能於此經受持讀誦如說脩行於常
樂我淨處信心正見復以此法教一衆生
則名菩薩雖曰凡夫得受供養是出家人
虛空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人剔
除鬚髮而披法服受持具戒不染於俗是名
出家得受供養如來今說凡夫是出家人得
受供養不了其義顛佛慈悲為我宣說佛告
虛空藏菩薩言善男子剔除鬚髮者剔除名
想伏身无我而披法服直心无諂曲欲離俗故
持具戒者不起貪嗔癡我說彼人是名出
家雖是凡夫能伏身心不起我慢心不染
塵俗久離於俗心如金剛不壞戒性雖是
凡夫是真出家復於此教大乘經中脩行如
說信佛語故見常樂我淨為衆生宣說雖是
凡夫是四依人是行菩薩得受供養名曰行
者得惠方便說大乘法如是法性皆不離心
從心化生湛然常一一相无二於一相中亦无
內外亦无中間離一切故若離一切即无
生滅无生滅者即是真如真如常住法僧不
滅三界衆生自生自滅善男子汝說衆生无

19

斯02692號　法王經　(25-09)

從心化生湛然常一一相无二於一相中亦无
內外亦无中間離一切故若離一切即无
生滅无生滅者即是真如真如常住法僧不
滅三界衆生自生自滅善男子故說衆生无
我諸佛如來是真實我能破生死流故汝等
衆生若求常住當離諸欲住无生行虛空藏
菩薩白佛言世尊作何行業名无生行佛言
諸善男子我不生他則他不生我何以故躰
性清淨空非有非无常諸境空清淨非无非
不斷菩薩諸佛如來恒以一味一性之香燻諸
衆生一心性淨而諸智者得會空解而諸愚
者入迷執縛何以故智者衆生无有癡故於
有覺性覺諸无明不起无覺不空不定入
一清淨永離諸惚愚者衆生為有癡故於
有覺性不覺无明即起无覺作諸塵惚若
有悟覺則无无覺若无无覺則病不生若病
不生則无有覺若无有覺若无无覺即无癡
心何以故一疑心中有二意故若无疑心即不
生病若有生處即入空舍一性真空有為
无相逢境緣起如空幻化菩薩令諸衆生當
斷疑心而作心師不師於心離諸可欲无令
放逸若生念處即須當斷前念後念念不相

110

斯02692號　法王經　(25-10)

无相逢境緣起如空幻化菩薩令諸衆生當
斷疑心而作心師不師於心離諸可欲无令
放逸若生念處即須當斷前念後念念不相
違即得順理不起无明不定有覺本不動故若起
念時止念前起虛空藏菩薩白佛言世尊念前
若起作何法覺而能止之佛言菩薩令諸行
者每觀心住處知心住處即不住心以是覺故
覺則止之念欲不起即无止觀若有起處
安住虛空一性空中染淨俱滅自性清淨不
取不捨念亦不生无生无行心行處滅言語
道斷一佛性覺更无餘覺妙性常存猶如
虛空不著一切菩薩若行此行猶如執杖以行
虛空不染而著是名法行若有染處即入方
外遊行淨地一心无二入定正性觀一實諦而
以懺悔尒時衆中有一一闡提名曰多欲從
昔以來多作惡業專行十惡為諸憎恚嫉妬
四虵牽引為諸妄想二鼠噬斷心根猶如有
人繩懸在樹四虵在下吐毒向之樹上二鼠噬
繩欲斷若心滅即三業淨若心不滅眼色與
心俱為妄想為見所縛將墮地獄尒時一闡
提白佛聞法於一念中心生慚愧欲問如來懺
悔之法心懷慚愧不能發問如來神通即知
其意欲令是人離諸苦惱出地獄門苦語虛

11

斯02692號　法王經　(25-11)

心俱悉妄想無見所緣將陰地獄分析一障
提曰佛聞法於一念中心生慚愧欲問如來懺
悔之法心懷慚愧不能發問如來神通即知
其意欲令是人離諸苦惱出地獄門出語虛
空藏菩薩言於我涅槃後若有闡提之人多
作惡業滅佛三寶謗正法作五逆必當墮落
於諸地獄乃至十二大劫由不得出汝等善
薩當發慈心令此衆生發露懺悔皆得解脫
虛空藏菩薩白佛言世尊作何法悔而得罪
除願佛慈悲為分別說佛言善薩若欲懺悔
當觀寶諦若見寶諦諸罪悉除佛說語已尒
時衆中百千万億一切衆生人及非人皆悉一
心觀一寶諦觀見已罪垢皆滅唯闡提人
不見其一闡提多欲即從座起五體投地而
白佛言世尊我心无明雖復學觀不見寶
諦從无始以來乃至今日純行十惡作何方便
令我得見寶諦令罪消除佛告多欲汝等闡
提皆悉一心為汝分別解說多欲汝等衆生
當觀身心一佛性法身佛性即一无二若此
二種能作一觀是名正觀亦名一相正見若
見有二即名為邪若作邪見即煩惱起若
无邪見煩惱不生煩惱若斷即名清淨佛言
汝等衆生皆當一心觀一佛性佛性之外更

无邪見煩惱不生煩惱若斷即名清淨佛言
汝等衆生皆當一心觀一佛性佛性之外更
无所見若有所見皆為虛妄作是虛妄則為
顛倒多欲一心淨則法法淨一心垢則多法垢
垢則為罪淨則為真心若離垢罪即不生多
欲白佛言世尊我從昔來乃至今日作諸惡
業无量无邊歷千万劫今日發心觀一佛性
寶諦无邊之罪皆悉除不顛佛世尊為我解
說令我一心无疑佛言多欲若觀寶諦諸罪
悉除何以故多欲昔日垢心今日淨心一心无
二更无別心今日心淨昔心亦淨是故當知
從无數劫來諸罪盡滅譬如千年塵鏡以
衣一拂其鏡即明諸塵皆盡无有遺餘又如
千年闇室然一炬燈諸闇皆盡汝等衆生常
應一心觀一寶諦於諸法內作諸法行去離
世間一切諸法何以故多欲世間動不動法
皆是敗壞其法若壞行亦无常行若无常法
則生滅離生滅法即名真諦多欲譬如凡師
作諸凡器隨心所欲其器无定其器相皆及
以名字皆悉生滅唯有凡性一性常是諸餘
體段悉皆生滅是生滅體即不自生若不自
生即是不有多欲佛性如凡衆生性如器是

英國國家圖書館藏敦煌遺書

以若字皆悉生滅唯有凡性一性常是諸餘
體段悉皆生滅是生滅體即不自生若不自
生即是不有多欲佛性如凡衆生性如器是
生滅法若離諸業即是佛身觀一佛身
即无他業多欲白佛言世尊我觀實諦諸
罪已滅須住何業而生法身佛告多欲若觀
實諦諸病不起罪垢俱息心如金剛必竟不
壞善能持戒心虛如空內外清淨善入禪聚
心如風火諸行悉散善依智惠即名解脫
以解脫故則能知見多欲汝能備行是事
即得五分法身多欲白佛言世尊五分法身
有何因果佛言多欲佛性常因法身常果
何以故因心佛性緣得果離因離果則无因
果若无因果是佛真身多欲於心淨國當住
卿淨當觀實念則此念中即生淨國可為衆
生如如說法入心真空離諸動說三識一性
金剛不壞
尒時衆中須有菩薩名曰无行即從座起偏
袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊
若佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若
為衆生說法當何法說顛佛慈悲為我宣說

114

袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊
若佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若
為衆生說法當何法說顛佛慈悲為我宣說
令我无疑佛告无行菩薩善男子若一千五
百歲後為衆生說法者說弊不說相說義不
說文如是說者是真說法若說文相動口動
心皆是誹謗善男子若於一切衆生處說法
當如如相說平等相說何以故當時一切衆
生皆同一病一心一佛性一性平等等諸法
故於中若說高下即名耶說其口當破其舌
當烈何以故一切衆生心垢同一垢一切衆
生心淨同一淨何以故一切衆生一心淨則同
一十善法淨一切衆生一心垢則同一十惡
垢衆生若病同一病衆生須藥應須一
藥若說多法即名顛倒何以故為妄分別著
惡法破一切法故隨基說法漸佛道故菩薩
若當說法當如如相說无行菩薩白佛言世
尊云何如如相說佛告无行菩薩言善男子
說一體真法是如如說真心具說是如如說
无偏執說是如如說无分別說是如如說住
心一淨處說是如如說諸說不可說是如如
說尒時无行菩薩欲令大衆一切衆生悉皆

115

心一淨處說是如如說諸說不可說是如如
說尒時无行菩薩欲令大衆一切衆生悉皆
明了重白佛言世尊云何說不可說是如如
說佛告无行菩薩言善男子一切諸法自相
空說則不可說一切說法无相說即可不說
即不可說一切諸法无作說即不可說善男
子若如是說即不可說是如如說无行菩薩
白佛言世尊法若如是說云何直心具說佛
告无行菩薩言善男子直心者直以心信如來
義說不以自心說具者具十善義具四諦義具十
二因緣義具六波羅蜜義具三解脫門義具
如是等法於一心中一佛性地等一淨說是
名具說是如如說何以故一切諸法俱為一
故菩薩等一淨法猶如一大海水味種種珍
寶所有求者隨心即得猶如一神丹種種諸
雜藥和合而以合成療治一切病服者一一
除愈等一淨法一心淨一佛性一性淨法亦
復如是等諸法故如是說者是淨說若別說
者是穢說何以故一切衆生皆有佛性无无
佛性但覺有遠近无无法身分者若定根機
為小乘人說小乘法為闡提人說闡提法若
如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛

116

斯02692號　法王經　(25-16)

為小乘人說小乘法為闡提人說闡提法若
如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛
身是說法人當歷百千万劫墮諸地獄縱佛
出世由不得出縱令得出若生人中即生邊
地下賤无有三寶處缺脣无舌獲如是報何
以故菩薩衆生之性則是法性法性常淨具
一切諸寶相好從本以來无得无失无出无
沒性常真實亦无虛妄亦无煩惱亦无涅槃
亦无增減究竟清淨一性清淨即是菩提清
淨性菩提性一性无二平等清淨言語道斷
猶如虛空內外清淨是一清淨亦不處內外
亦不處中間无言无說云何於中分別病藥
若无分別是无分別智善男子離一心外一
清淨外一佛性外即无佛可求即无法可說
即无僧可得何以故佛是法故法是僧故僧
是无為无為則是佛性佛性則是法身是故
我說此經唯說一衆生身一心一清淨一佛性
一佛道場一菩提樹充滿一切世界入一
切衆生身善男子一切佛從此經生一切法
從此經生一切僧從此經見受持是經者即
名受持三寶念此經者即名念三寶供養
此經者即名供養三寶无行菩薩白佛言
世尊云何念三寶若念三寶得幾多福佛告无

117

斯02692號　法王經　(25-17)

從此經生一切僧從此經見受持是經者即
名受持三寶念此經者即名念三寶供養
此經者即名供養三寶无行菩薩白佛言
世尊云何念三寶若念三寶得幾多福佛告无
行菩薩善男子若念三寶猶如虛空其福
无量不可思議若念三寶安住虛空心中乃至不
見佛法僧是則不見諸法不見諸法則於
法中无疑惑於清淨處念一寶相一體三寶
是念三寶无行菩薩白佛言世尊於三寶中
一心正念於煩惱處自心不起對緣不起於
諸善法亦復如是住一淨心依一佛性不動
不住不為法體救衆生如己身化諸衆生如
化一身愛諸衆生由如護眼是菩薩行非菩
薩行願佛世尊為我宣說佛告无行菩薩
是菩薩行若化衆生當令衆生持心不持語
持行不持法若為說法說文不說字說義不說
文何以故佛性是義故何以故離文相故若取
文相是為虛妄若捨佛性是為失本善男
子若失佛性而求佛者由如影中為人治病
由如攢冰而以求火由如元翼為意欲高飛
終无得法善男子於此經中調心取義不得
隨文當取其理若不取理即名虛妄亦復不
得於其理上惡取空相而化衆生即名空見

118

斯02692號　法王經　(25-18)

子若失佛性而求佛者由如影中為人治病
由如攢冰而以求火由如元翼為意欲高飛
終无得法善男子於此經中調心取義不得
隨文當取其理若不取理即名虛妄亦復不
得於其理上惡取空相而化衆生即名空見
一闡提但令衆生於一心中一佛性相觀知實
有是實有相亦不在有亦不在无觀此妙有
如如實相當即住心依此相處若住相處即
名清淨是清淨處住即无本住即是動是
故諸佛如來從无本處建立一切法尒時无
行菩薩欲重宣此義而說偈言
大聖大佛尊　欲入涅槃城　為度衆生故　說實一乘經
我住慈悲地　怜愍衆生故　於諸了義處　問佛一乘心
如來所說法　皆離於世間　入實說佛性　諸法皆清淨
離文離相處　亦不中內外　說即不可說　故名說如如
是故平等法　住在於一性　一性清淨法　本來不生滅
於空不空中　妙性常无躰　解脫非解脫　本淨不染故
諸染本不著　妄著如塵污　是塵自為污　妙性常淨故
淨即无所淨　汙亦无所污　塵性是為垢　垢性本相空
垢性似狂花　落樹還如故　樹性无生滅　狂花自來去
佛性本无生　離諸生滅處　无有動不動　性本常不故
一一不一一　不名不可說　亦復離諸見　不見處可見
常樂我淨故　見則是菩提　菩提妙覺性　不動无所覺

119

斯02692號　法王經　(25-19)

佛性本无生 離諸生滅處 无有動不動 性本常不故
一一不一一 不名不可說 亦復離諸見 不見處可見
常樂我淨故 見則是菩提 菩提妙覺性 不動无所覺
即是衆生身 一心一佛性 一佛一道場 一大菩提樹
能滿虛空界 普入衆生身 於真三寶中 同一无有二
不住形質處 亦不住空邊 入於妄有所 必竟空寂舍
本來无本處 建立一切法 教化諸衆生 使入如來藏
尒時佛見无行菩薩說偈語 訖即以神力故放
大光明 遍于三千大千世界其光明中現十
方淨土其諸國土皆悉嚴淨具有一切園林
池沼其池水中皆有五色蓮華臺座其一一
華上各有一一大城其一一大城內皆有一一淨清大
磨尼寶其一一大磨尼寶內有一如來座一千二
百五十人俱其諸佛等皆為大衆說一乘法
悉令衆生於一身中一佛一性一清淨處住心不動
不緣諸境不入諸智心如虛空不染一切心如金
剛不壞諸戒心如海水恒流智慧皆悉解脫
解脫知見得五分法身尒時无行菩薩及諸
大衆一切衆生見是事已心大歡喜皆住一
心不緣一切入清淨處佛即收光語諸大衆
言諸行者我欲入涅槃寂時欲將至若我
滅後五濁惡世於此經中如諸脩行觀一身心
不住諸惡不離菩提必得解脫得一乘道佛

20

斯02692號　法王經　(25-20)

大衆一切衆生見是事已心大歡喜皆住一
心不緣一切入清淨處佛即收光語諸大衆
言諸行者我欲入涅槃寂時欲將至若我
滅後五濁惡世於此經中如諸脩行觀一身心
不住諸惡不離菩提必得解脫得一乘道佛
造无行菩薩言若我滅後五濁惡世得見此
經得聞此義其人即如值佛若我滅後若有
一人能於此經受持讀誦如說脩行其心不動諸塵
不觸過无塵跡復以此經令諸衆生受持讀
誦復說其義而以教之是人雖是凡夫即是
菩薩如師子吼尒時衆中復有菩薩名曰
法王即從座起繞佛三迊却住一面五體投
地而白佛言世尊我於如來滅後五濁惡世
閻浮提中教化衆生說此良藥療治衆病悉
令除愈復以此經金剛惠刀剪諸衆生无明
之意復以此經清淨法杖鞭除衆生三毒之
垢復以此經大智力土解脫衆生十纏之縛
復以此經大智法舩運度衆生令至彼岸復
以此經一性清淨法令諸衆生皆得一身一
心一佛一性一清淨決定入一乘決定出地獄
世尊若我不能救衆生令諸衆生入諸地
獄即為是我滅沒佛身唯願世尊以此佛法
付囑於我為我更說廣度衆生令諸衆生少

21

斯02692號　法王經　(25-21)

世尊若我不能救衆生令諸衆生入諸地
獄即為是我滅沒佛身唯願世尊以此佛法
付囑於我為我更說廣度衆生令諸衆生少
聞多解少見多知不求多文以取證義於少
法中必定解脫无餘疑問願佛慈悲為我宣
說佛告大衆是法王菩薩已曾供養百千
万億劫諸佛善能方便救度衆生是菩薩
能以一味常風接續衆生之命汝等衆生及未來
者若當受持是菩薩名者須令大善知識
轉讀此經廣說其義若有疾病皆悉得除
諸惡鬼神无能近者善薩汝有如是利益衆
生我以此經付囑於汝亦為汝說救度衆生之
法少聞多解少見多知不求多文以取證義
汝等菩薩皆悉一心諦聽為汝宣說一切衆
生皆一心一佛一性一切煩惱皆一心生皆從
境智二處緣起何以故以緣性自性二種
性力起二種力性從一念妄心生是妄心无
本若一念動時煩惱即起當觀此念知念妄
心妄心无本无本即无住若知无住即覺心
生由於本覺淨心无念若心无念心即不動
心若不動亦无住心是名清淨清淨空心斡
性清淨无淨可證離諸清淨故說清淨菩
薩於清淨心中无住无起无若无淨无增无

122

心妄心无本无本即无住无起无若无淨无增无
生由於本覺淨心无念若心无念心即不動
心若不動亦无住心是名清淨清淨空心斡
性清淨无淨可證離諸清淨故說清淨菩
薩於清淨心中无住无起无若无淨无增无

123

人身中盡箭於身受痛當即拔箭其痛即
除若不拔箭痛則不除待問箭毛羽是何
鳥翼復問其竹是何山出復問其箭是誰
之射是人若痛其命已終然拔其箭終知
元益善男子心若有垢當即淨心心若在淨
即名清淨諸說清淨離諸有取能入无取
何以故无本无住處常樂我淨故无本无住
真如真實不離一切本離離故性不離道
處住无住故与心等一无異不共故不在常
處本不斷故不動不住性常一故一亦不一
離名數故善男子六風不動大樹恒安一性
金剛二見不起有无不在住妙常空惠劒无
生剪諸煩惱空解无导降伏自心魔王不生
惡賊不起善男子於此法中求實解者如種
一義不種枝葉但養其根若得生者花葉自
出我此少法亦復如是由如一阿摩勒菓種此
一菓即得无窮之菓我說此法於諸法中
最為第一於諸乘中最為大乘王是故此
經名為法王又以此經付囑法王菩薩故名
法王汝等大衆持是經者即脫諸難若當持
者如在處在處持何以故佛性常於心中常
空寂內禪真實實清淨金剛六入城門常

經名為法王又以此經付囑法王菩薩故名
法王汝等大衆持是經者即脫諸難若當持
者如在處在處持何以故佛性常於心中常
空寂內禪真實實清淨金剛六入城門常
如如男在不在處在空處中汝等大衆皆悉
勿語時欲將至欲入涅槃是經名涅槃莊嚴般
若波羅蜜无导解脫佛說語已尒時大衆皆
得涅槃般若波羅蜜空脫无导尒時法王
菩薩從投地起即於本處入大涅槃會空解脫
於无著地舉足下足皆悉清淨合掌向佛依
礼而去

佛說法王經一卷

者詮乃至七寶
合成池體也此池體亦作
二明池體以七寶合成也三明池
中辯明法相說菩薩无常十力四无畏
第十子段從其池岸上詮弥覆水上山
諸菩薩及聲聞衆者此是廣說門中第三段明无量壽國純大
乘學无三乘差別也就此章法為六子段明義第一子段從若入
寶池意欲令水沒足詮淨若无形此明菩薩聲聞有大神力在
寶池中雖任隨意也欲令水沒足水即沒足者此之寄事以表意寶
池總辟三世諸仏教理明水能洗除塵垢明教能生解〻能除
或人一形之中以足為卑衆或之中以見諦煩惱衆為下墜今明初地
已上乃至三地皆除見諦煩惱如水沒脚足也欲令至膝者從四
地至六地斷思惟九品或盡如水沒膝也欲令至腰者明七地
菩薩斷愛仏功德或慶二國中間如水半腰也欲令至
頸者明八地以上乃至九地入无生寂滅念〻增明斷恒沙等鄣
煩惱盡惟有一品細无明在如水沒頸惟有頭在欲令灌身者
明法雲一地斷除无明盡如水遍洗身淨也欲令還復者息化
歸本故言還復也調和冷暖者調和衆生貪瞋癡三不善根
令衆生善也開神悅體者應根說法稱適物情也淨若无形者
万或斯盡无復蠹（三）系（三）累尋辟如虛空无有形別也
第二子段從寶沙映徹詮名日安樂此明菩薩聲聞隨意欲
聞寶池妙音辯明法相即自然應之也寶沙映徹者辟大士金
剛後心照理既周与仏齊等故言无染不照也微蘭迴流者應入

聞寶池妙音辯明法相即自然應之也寶沙映徹者辟大士金
剛後心照理既周与仏齊等故言无深不照也微蘭迴流者應入
生死接物也轉相灌注者傳化小行菩薩令增進也不遲不疾
者言教接物從小至大不得頓說也波揚无量者應化无方演說
諸法或聞仏聲或聞法聲者歎法寶也或聞僧聲者歎僧寶
也或聞寂滅聲者歎涅槃无累為寂滅也无我聲者无吾我也
五有也大慈悲聲者慈欲与樂悲拔苦也无所作聲者无為理
中无為起作也・第三子段從阿難彼仏國諸往生者詣泥洹之道
明彼土賢聖感得自然果報欲有所須七珍寶器森然在前也
雖有此食實无食者明現賢聖感食百味現前雖不飡味但以見色
聞香自然飽滿身心怡悅調之聖食不甘汁滓故言不食也
第四子段從其諸聲聞菩薩詣无極之體此明純大乘學无三乘差
別也感同一類者明聲聞菩薩人无此三大士智慧高明同行大乘
万善同歸更无異趣故言同類也形无異狀者同紫磨金容卅二相々
好齊等長短亦均也回順餘方故有天人之名者同脩大乘无有三
別回順娑婆故有天人之名々雖有三同行一乘也非天非人者容狠端
政微妙寄特非天方類也皆受自然虛无之身者明此身虛妙次外
映徹如光如影也无極之體者身大无量壽命亦長也
第五子段從辟如世間貧窮乞人詣百千万憶不可計倍明西方
大士容狠端徹世之无雙今以此土帝王乃至第六他化自在天比於
百千万億倍不及一分也故知殖回曠劫來久今得妙勝果報也
第六子段從无量壽國其諸天人衣服飲食詣卷明彼土人天
所感果報自然七珍隨意受用亦同諸菩薩所得果報不異惣結
淨土門果報詣耳答上卅八願中攝人天願也・仏告阿難其有
衆生々彼國者此是正說中第三讚歎勸脩門也前章以明彼仏

12

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-02）

百千万億倍不及一分也故知所因明却來久今得妙服果報也
第六子殿從无量壽國其諸天人衣服飲食詫卷明彼土人天
所感果報自然七珍隨意受用亦同諸菩薩所得果報不異惣結
淨土門果報詫耳答上卅八願中攝人天願也仏告阿難其有
衆生〻彼國者此是正說中第三讚歎勸脩門也前章以明彼仏
長壽因果利根之徒即蒙解悟鈍根之人猶未能了是以十
方諸仏共相影響應機人而作讚歎彼仏壽命長遠及聖
純淨天人妙樂勸引鈍根懃脩妙因耳於妙果也就勸脩
門中凡有十勸脩明義第一勸脩先歎彼仏然後此土三輩
衆生願生彼國也　第二勸脩明十方菩薩往詣西方諂受妙法
流通十方也　第三勸脩明觀世音一生次補仏處如无量壽无
无異也　第四勸脩明无量壽仏濟度為衆生說法也
第五勸脩廣明衆生有得有失也　第六勸脩明簡擇也
第七勸脩明破淨戒也　第八勸脩明誡勸也　第九勸脩明廣
現國土也　第十勸脩明解惑也　第一勸脩從其有衆生〻彼
國者此土衆生殖因既久發心往生而得信首五根已立在不
退位中假名空成就是正定聚人即應前卅八願中設我得仏
國中天人皆悉於住正定之聚也所以者何釋所以住於正定之
聚者皆由脩因真正故隨正定聚也
无諸耶聚者彼國淳淨无諸耶見造作五逆謗方寸經也及又
定聚者在正行中不退作耶行也　十方恒沙諸仏如來皆共讚
歎无量壽仏者明无量壽仏何須此讚歎為時情故令生渴仰
情至脩因而取果也威神功德者威舉其外德神舉其內德聖智外
被為威冥來益我內解為神也功德者脩功進行而得此善故言
功德也　設有衆生聞其名字信心歡喜乃至一念者衆生聞歎

3

情至循因而取果也威神功德者威舉其外德神舉其火德聖智外
被為威冥來益我火解為神也功德者循功進行而得此善故言
功德也　設有衆生聞其名字信心歡喜乃至一念者衆生聞歎
彼國清淨妙樂皆發至心念念相續願生彼國也
至心迴向願生彼國者若偏談善體善有習因相生自然感果
復无迴向若就果報復為陰身及以財帛所繫復无迴義所以得
有迴義者以我所得果報迴施一切衆生以迴施之功　我生善善
既增長所繫果報便逝麁果報既斷得受細妙之身迴麁
來作細故言迴向也任不退轉者迴向心為因終得不退轉為
果也　願生彼國凡有三輩已下明十方諸天人民有發心專
政願生彼國欲生彼者凡有三輩三輩之人上中下三品殊別
然此經文雖略辯三品而義含有九今就觀无量壽經廣明三輩
分為九品仏自解釋分明歷然矣　其上輩者凡生西方有九
品人上品生者發三種心即便往生何等為三一者誠心二者
深心三者迴向發願心具此三心必生彼國也捨家棄欲而作
沙門發菩薩提心者此是上品之人願生彼國即棄欲出家發
菩提心循慈不熱具諸戒行讀誦大乘方等經典循行六念
發願往生具此功德從一日乃至七日精進勇猛晝夜不息阿
彌陀仏与觀世音大勢至无數化仏百千比丘諸天大衆皆
乘七寶宮殿觀世音執金剛臺与大勢志至其人前阿彌
陀仏放大光明照其人身与諸菩薩授手迎接讚歎行人、
勸進其心行人見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從
仏後如彈指須往生彼國見彼仏身及衆菩薩衆相具足
於光明林中演說妙法聞已即悟无生法忍遍歷十方供養諸
仏於諸仏前次第受記還至本國得无量百千地羅尼門

4

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-04）

勸進其心行人見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從
仏後如彈指須往生彼國見彼仏身及衆菩薩衆相具足
於光明林中演說妙法聞已即悟无生法忍遍歷十方供養諸
仏於諸仏前次第受記還至本國得无量百千陀羅尼門
是名上品人也一向專念无量壽仏者此是上輩中品人願生
彼國此人不必受持讀誦方等經典善解義趣而於第一義心
不驚動深信因果不謗大乘以此功德願生彼國臨命終時
阿弥陀仏与觀世音大勢志无量大衆皆持紫金臺現其人前
讚言法子洳行大乘解第一義是我今迎接汝与千化仏一時授手
行人自見坐紫金臺中叉手讚嘆諸仏如一念須即生彼國
七寶池中經一宿寶蓮華方開行人身住紫磨金色足下有
七寶蓮華仏及菩薩俱時放光照其人身行人眼目開明因前
宿習得聞衆聲純　甚深第一義諦行人即下金臺礼仏掌合
讚歎世尊經於七日得不退轉即能飛至十方供養諸仏於諸仏
所脩諸三昧經一小劫得无生忍現前受記是名上輩中品人也
脩諸功德願生彼者國此是上輩下品人願生彼國此
人亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願生
彼國行人臨欲終命阿弥陀仏及觀世音大勢志与諸菩
薩持金蓮華化作五百仏來迎此行人五百化仏一時授手
讚言法子汝今清淨發无上道心我來迎汝行人即自見
身坐蓮華坐已華合即隨仏後往生彼國七寶池中經一日
一夜蓮華乃開七日之中乃得見仏雖見仏身於衆相好心未明
了於三七日後乃了了見聞遍至十方供養諸仏於諸仏前聞甚深法
經三小劫得百法明門住歡喜地是名上輩下品人也此等衆生
臨壽終時訖上輩經文總舉三品人隨仏往彼自然化生也

一庵蓮華乃開七日之中乃得見仏雖見仏身於衆相好心未明
了於三七日後乃了了見聞遍至十方供養諸仏於諸仏前聞甚深法
經三小劫得百法明門住歡喜地是名上輩下品人也此等衆生
臨壽終時訖上輩經文總舉三品人隨仏住彼自然化生也
其中輩者亦有上中下品人也雖不能行作沙門大脩功德者此是
中輩在家上品之人願生彼國受持五戒八戒齋法不造五逆无衆
過患以此善根迴向願生西方極樂世界臨命終時阿弥陀仏与諸
比丘眷屬圍遶放金色光至其人前演說苦空无常无我讚
歎出家得離衆苦其人見已心大歡喜自見已身坐蓮華臺
長跪合掌為仏作礼舉頭之頃即得往生彼國蓮華尋開得聞
衆音讚歎四諦即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中輩
上品人也　一向專念无量壽仏者此是中輩中品之人願生彼國明此
行人若一日一庵受持八戒齋若一日一庵持沙弥戒及具足戒威儀
无缺以此功德迴向願求生極樂國戒香動脩動此行人臨欲
終時見阿弥陀仏与諸眷屬放金色光持七寶蓮華至其人前行
人自見空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸仏教我來迎
汝行人即自見身坐蓮華中蓮華即合生於西方在寶池中終
於七日蓮華乃敷華既敷已開目合掌讚嘆世尊聞法歡喜
得須陀洹道經半劫已成阿羅漢道是中輩中品人也名少脩
善奉持齋戒訖散華燒香者此是中輩下品人願生彼國明此行
人孝養父母行世仁善此人臨欲終時遇善知識為其廣說阿弥
陀仏國土妙樂亦為說法藏比丘卅八願聞此事已尋即命終如人屈电
臂頃即生西方極樂世界終七日遇觀世音及大勢志聞法歡喜
過一小劫成阿羅漢道是名中輩下品人也　以此迴向願生彼國訖如
次如上輩者也此總明中輩三品人願生西方而彼仏与諸大衆來相迎接也

6

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-06）

陀仏國土妙樂亦為說法藏北五卅八願聞此事已尋即命終如人屈申
臂頃即生西方極樂世界終七日過觀世音及大勢志聞法歡喜
過一小劫成阿羅漢道是名中輩下品人也　以此回向願生彼國說如
次如上輩者也此總明中輩三品人願生西方而彼仏与諸大衆來相迎接也
仏告阿難其下輩者亦有上中下三品人也　假使不能作諸功德當發
无上菩提之心者此明下品人願生彼國也或作衆惡業雖不誹謗
方等經典如此過人多造惡法无有慙愧命欲終時遇善知識為讚大
乘十二部經首題名字得聞如是諸經名故除千劫重罪矯者復教合
掌叉手稱南无阿弥陀仏名除五十億劫生死之罪尒時彼仏遣化仏
化觀世音化大勢志至行人前讚言善男子汝稱仏名故衆罪消滅
我來迎汝作是語已行人即見化仏光明遍滿其室見已歡喜即便
命終乘寶華華隨化仏後生七寶池中經七七日蓮華乃敷當華
敷時觀世音放大光明住其人前為說甚深十二部經聞以信解
發无上道心經十小劫具百法明門得入初地是下輩上品人也
一向專意乃至十念念无量壽仏者此是下輩中品人也明此行人或毀犯
五戒八戒及具足戒如此過人偷僧祇物盜現前僧物不淨說法
无有慙愧以諸罪而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄命欲終時
地獄衆火一時俱至遇善知識為說阿弥陀仏十力威德廣說彼仏光明
神力亦讚戒定慧解解脫脫知見此人聞已得除八十億劫生死之罪
地獄猛火化為涼風吹諸天華華上皆有化仏菩薩迎接此人如一念
頃即得往生七寶池中在蓮華中經六劫蓮華方開觀世音大勢
志以梵聲音安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法已即發
无上道心是下輩中品人也
若聞深法歡喜信樂不生疑或者此是下輩下品之人願生
彼國也明此行人先作不善業五逆十惡具諸不善必墮惡

志以梵聲音安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法已即發
无上道心是下輩中品人也
若聞深法歡喜信樂不生疑或者此是下輩下品之人願生
彼國也明此行人先作不善業五逆十惡具諸不善必隨惡
道經歷多劫受苦无窮如此惡人臨命終時遇善知識種々安
慰為說妙法教令念仏行人見苦逼切不暇念仏善知識語其
人言若不能嘿念但舉聲稱无量壽仏如是至心令聲不絕具
足十念於念々中除八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華猶如
日輪住其人前如一念須即得往生極樂世界於蓮華中滿十二
大劫蓮華方開觀世音大勢志以大悲音聲為其人廣說實相之法
除滅罪法行人聞已生歡喜仰發无上菩提之心是名下輩下品
之人也　不生疑或乃至一念者明一念心決定明了不生狐疑若有狐
疑无量壽仏眉間白豪菀轉如五須弥山起心疑言為有此白豪
如五須弥為當无耶起如此心便墮狐疑城中十二劫懃苦懺悔行道
滿十二劫便得出狐疑城始登不退位也此人臨終夢見彼仏者此
下總明三品人願生彼國也　第二勸循從无量壽仏威神
无極詑偈歎十方菩薩往詣西方聽受妙法宣通正教也
諸仏如來莫不稱歎者諸仏所以共積彼仏政欲級引凡夫菩薩
現同故往詣彼國聽受經法宣布未聞也
尒時世尊而說頌曰者此下凡有卅偈悉是釋迦頌彼仏德也
大判此偈凡作四階明義第一有七行總歎十方菩薩以華香
音樂供養彼仏願得淨土如西方無異也　第二從應時无量尊
此下有八行明彼仏應其所請為說妙行必登淨果也
第三從諸仏告菩薩此下有八行明十方諸仏勸諸菩薩令循万行往
近彼國也　第四從聲聞若菩薩此下詑偈明仏智深遠非二乘

18

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-08）

此下有八行明彼仏應其所請為說妙行必登淨果也
第三從諸仏告菩薩此下有八行明十方諸仏勸諸菩薩令脩万行往
近彼國也　第四從聲聞若菩薩此下詑偈明仏智深遠非二乘
十地之所測也就第一階中東方諸仏土此下二偈明恒沙菩薩住
至彼土也名賣天妙華此下二偈明菩薩賣妙華音樂以供養
仏也宛達神通慧此下二偈歎仏智慧深遠無与等者也見彼
嚴淨土此一偈明菩薩見西方淨土發心願得淨土之如是也
第二階中應時无量壽尊此下二偈特欲為說淨果先現容咲乃
以放光也　大士觀世音此一偈明觀世音因機致請也梵音猶
雷震此一偈明阿弥陀仏特欲說法先誡勅令殷重心於十方來正
士此下四偈如來為說一切万法如幻如蘐若能深達此理淨土即
便可階也　就第三階中諸仏告菩薩此二偈勸人發心往生
彼國明十方仏令菩薩皆得記更得清淨妙土也其仏本願力此
一偈明无量壽仏有昔本願力往生者有利益也菩薩與至願
此下二偈勸令脩淨因必獲於淨果所得果報不異西方也若人
无善本此下三偈明善能脩因者得聞彼妙法不脩因者不得
聞此法也　第四階從聲聞若或菩薩勸人莫強思量仏智
聲聞菩薩不能測仏智何況凡夫能測仏智也下已旨人
聲聞智從如來智慧海深廣无崖底四偈歎仏智慧難得
測量壽命之難得辯不但壽命難得辯仏出世之難
得值不但仏出世難值々仏生信之難若有智慧生信即易
无慧則難也
第三勸脩從仏告阿難彼國菩薩詑示現同彼如我國也明觀
世音等位階十地於一生次補仏處若能往還接引衆生也
除其本願為衆生故者明觀世音昔与娑婆衆生結緣今還

无慧則莫七

第三勸循從仏告阿難彼國菩薩詫不現因彼如我國也明觀
世音等位階十地於一生次補仏處若能往還悽引衆生也
除其本願為衆生故者明觀世音昔与娑婆衆生結緣今還
來應生然此菩薩本自无形應物故形今除應物之形故言惟除
本願也以弘誓功德而自莊嚴色身用化衆生令脫三界
衆苦何等為四一未解者令解二未度者令度三未安者
令安四未得涅槃者令得涅槃也有二菩薩家尊第一者
一是觀世音二是大勢志此二菩薩德行高遠次補仏處故
言第一也此二菩薩詫命終轉化生彼國者明觀世音捨此身生
西方成仏是以釋迦讚歎此二菩薩捨命現成仏所得國土淳
淨而妙樂也明此大士本自无形何所可捨政欲汲引時情故現
命終時衆見二大士捨命生彼成仏欄心情重悉願往生彼國
也智慧成滿深入諸法究暢要妙者明衆生往彼國行道積
久入无生平等智慧成滿便登初地也　神通无导具六神通者
飛行自在也諸根明利者神智洞達超越无方為利也
其鈍根者成就二忍者成就信忍柔順忍明此人住下卅心殖
因來久懃循万行善滿三阿僧祇劫願生彼國經二忍登六地位
也其利根者是住下卅心滿之三阿僧祇劫勤循行万情根
復利願生彼國即登八地之位得无生法忍亦經歷下地位過也
從彼國菩薩承仏威神詫還其本國明菩薩所得神通速莊欲
往十方供養諸仏不賣香華於彼仏國憶念則得隨意供養也
第四勸循從无量壽仏為諸聲聞菩薩已下明阿弥陀仏
於七寶樹下廣說妙法也　嘆七寶出五音聲此音聲中辯
宮商角徵羽苦空无常无我之音聲聞音皆悟道也從生彼仏國

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-10）

往十方供養說仏不費香華[illegible]
第四勸循從无量壽仏為諸聲聞菩薩已下明阿彌陀仏
於七寶樹下廣說妙法也　嘆七寶出五音聲此音聲中辯
宮商角徵羽苦空无常无我之音聲聞音皆悟道也從生彼仏
諸菩薩等已下明菩薩以備无盡之法外能自在為人說法就此
章有三子段明義隨順知慧者明菩薩三業隨仏智行身業
隨仏短慧行口業隨仏智慧行意業隨仏智慧行也无違无
失者明身无失口无失意无失也於其國土所有萬物无我所心
者此下歎三善根有四句明八住无意地貪欲也與无生理不見
我之可受我之可取泯然无相豈有貪欲可得也无染著心者
若內外煩惱見境是有生著內既无煩惱外何所可染也
去來進心者情无所係者次无有貪外能隨意現化也
隨意自在无所適莫者有感斯應不偏為一人故言
无所適莫也无彼无我者此四句明无瞋恚也无競无訟
者第二句若是氏地可有諍訟明此八地菩薩心會无生平
等理中豈有瞋恚在憾也於衆諸生得大慈悲饒益之心
者第三句明菩薩以憾慈悲救苦衆生常行利益之心明
知无瞋柔濡調伏无忿恨心者第四句若對強衆生以柔和語
伏調教令入正道亦无致忿也離蓋清淨无猒怠者此下明无
遇癡也離三界或蓋得清淨之心明心精進懃策故无猒怠也
等心者平等之心也勝心者八地无生之心求於上地故言勝也
染心者入无生寂滅之理念念增進為染心也定心者在境而不
散也愛法樂法憙法之心者始起心觀境為愛見境應心為
樂泯然一相不見有无之別故憙法之心也滅諸煩惱離惡趣
心者滅三界或累也究竟一切菩薩所行者究竟十地之行也

染心者入无生寂滅之理念〻增進為染心也定心者在境而不
散也愛法樂法憙法之心者始起心觀境為愛見境應心為
樂泯然一相不見有无之別故憙法之心也滅諸煩惱離惡趣
心者滅三界或累也究竟一切菩薩所行者究竟十地之行也
得染禪定者不但解四禪而已乃染入四空定空處識處不用
處非〻想處也諸通明慧者通是六神通此是定家果明是三
明慧能決斷也遊志七覺者明小乘行七覺從斯陀含至阿
羅漢斷思惟或盡菩薩行七覺從四地至七地亦斷思惟或盡
故判七覺何等為七一禪法覺者簡擇諸法耳家勝法也
二精進覺就思惟中晝夜懃察不息也　三憙覺得正觀
在心欣悅无量也四念覺念〻增明也五定覺定是念家果心緣
在境而不乱也六猗覺明受樂唯泰也七捨覺捨於三界麁細
之或盡也天眼清徹者此中凡有五眼前四眼制四地後一眼主在
仏地若不判作境智唯是一慧眼若不尒唯一法眼境是所照
智是能照就境自為四眼於法眼中離出三眼對色者名為天
眼天眼色有麁妙天眼見麁天眼見妙十四種色中唯一色法
麁故是天眼所見餘有十三種色細妙故屬天眼所見也因緣
之法莫過有无有者是色屬天眼所見无者是第一義諦法
身仏性是妙有照於妙有妙无名為慧眼也照於四陰非色非心
心數及无　為法有漏无漏行不同天眼天眼之麁不及慧眼
之妙三眼所不攝還伏法眼名也天眼天眼約根更名法眼從境
以立稱慧眼就慧體以立号四眼所不周見色不盡乃至照空未窮
〻原盡性其唯是仏是以迦之仏眼也　天眼清徹靡不分了者
明天眼唯見麁色未及細色也　天眼通達无量无限者
明天眼見細色明了故言通達非一切處通達也此二眼從根

12

斯02693號　無量壽經義記卷下　(27-12)

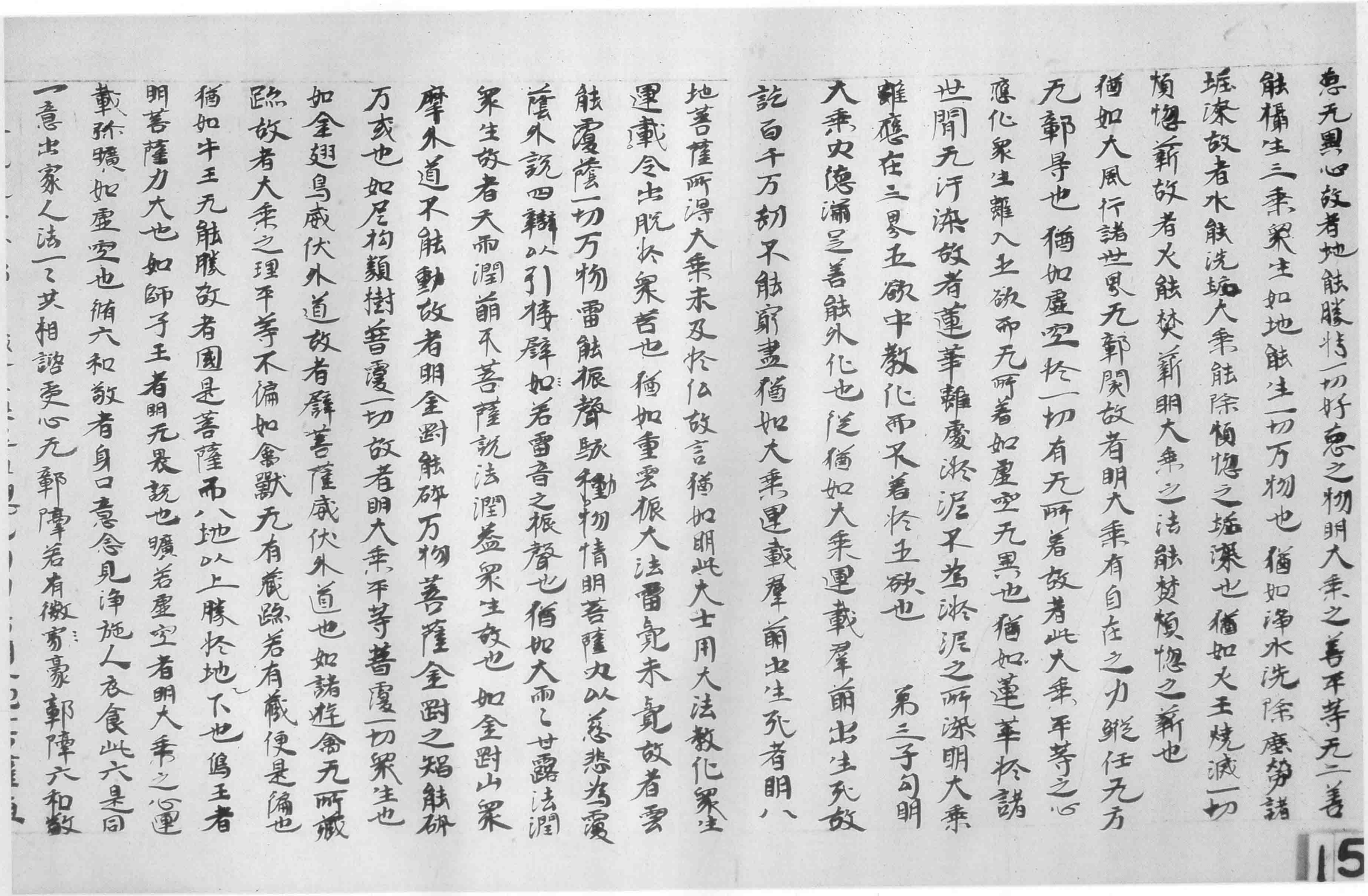
以立稱慧眼就慧體以立号四眼所不周見色不盡乃至照空未窮
〻原盡性其惟是仏是以迦之仏眼也　宍眼清徹靡不分了者
明宍眼惟見麁色未及細色也　天眼通達无量无限者
明天眼見細色明了故言通達非一切處通達也此二眼從根
更名制在卅心中也法眼觀察究竟諸道者此法眼從初地
至七地明此法眼攝一切有為无為數緣非數緣无作仏性等法也
慧眼見真能度彼坼者此慧眼從八地至十地慧能鑒空會无
生真如之理与仏果相近故能度彼坼也仏眼具足覺了法性
者此一眼是仏眼五眼具足覺了一切有无之法无不朗然大明降
金剛已下未得此眼惟成仏當得了以无导智為人演說者如来
以四无导辯法辯義辯辞辯樂說辯常為衆生演說妙法也
等觀三界空无所有者三界之法悉為虛偽无有一法真實也
志求仏法具諸辯才者不見三界一法可樂便求如来真實妙典
而具於四辯也除滅衆生煩惱之患者如来有无量智慧之力除
衆生煩惱之患也從如来生者八地以上智慧辯才從如来而得
故言從如来生也解法如〻者明八地以上解与仏同善能應現作
仏身說法亦如仏所說故言解法如〻也　善智習滅音聲方便者
善知三界外習滅應現音聲以接衆生也循諸善本志崇仏道
者循念進崇於仏果也　知一切皆悉穿滅者會无生理不見有无
之相故言穿滅也生身煩惱二餘俱盡者三界内生者是因身者
是果煩惱業為因生死五陰身為果明八地菩薩除三界内分段報
身是一除三界麁煩惱是二此二麁報於八地邊成餘今八地除此二餘
麁報故言二餘俱盡也又一解生身煩惱二餘俱盡者判餘此
細習煩惱在三界外惟八地菩薩至十地能斷盡明此細習有二種
餘一者業餘二者是煩惱餘所以言餘者寔由七地菩薩所至

13

身是一除三界麁煩惱是二此二麁報於八地邊成餘今八地除此二餘
麁報故言二餘俱盡也又一解生身煩惱二餘俱盡者料餘此
細習煩惱在三界外惟八地菩薩至十地能斷盡明此細習有二種
餘一者業餘二者是煩惱餘所以言餘者寔由七地菩薩斷三
界麁火麁業麁煩惱盡未斷三界外无明住地細習故言餘
也今言生身煩惱二餘俱盡者明八地菩薩斷已自分盡未能
斷九地十地分也生者是業即是因也身者是果以念念為身
八地菩薩斷意生身餘業餘煩惱盡故言生身煩惱二餘俱
盡也聞甚深法心不疑懼常能循行者明八地菩薩上斷
二餘煩惱唯有念念意生身与无生理會聞九地十地甚深
妙法念念循進何容心德疑懼也第二子勾歎大乘火德々量高
遠從其大悲深遠微妙訖於世間无汙染故者歎大乘火德
也悲能拔苦寔由理深德妙故能尒也　靡不覆載者火德訖
既備善能覆載衆生也究竟一乘至于彼岸者究竟因中一乘
便到泥洹之彼岸也決斷疑網慧由心出者決斷无明細或之
疑網智慧明鑒由心而出也於仏教法該羅无外者仏教弘廣
該羅万法无不悉盡也智慧如大海者自下有廿三辟明此大乘德
火外化海水深而能廣明大乘妙理々深潤曠舉手位頭之善悉入
大乘海中也三昧如山王者明須弥山七寶所成乃是衆山之王八風
所不動明此三昧定力衆耶所不能干也從慧光明淨乃至等一淨故
者明大乘光明圓滿清淨超於二乘七地也猶如大地淨穢好
惡无異心故者地能勝特一切好惡之物明大乘之善平等无二善
能攝生三乘衆生如地能生一切万物也猶如淨水洗除塵勞諸
垢染故者水能洗垢大乘能除煩惱之垢染也猶如火王燒滅一切
煩惱薪故者火能焚薪明大乘之法能焚煩惱之薪也

14

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-14）



惡无異心故者地能勝特一切好惡之物明大乘之善平等无二善
能攝生三乘衆生如地能生一切万物也猶如淨水洗除塵勞諸
垢染故者水能洗垢大乘能除煩惱之垢染也猶如火王燒滅一切
煩惱薪故者火能焚薪明大乘之法能焚煩惱之薪也
猶如大風行諸世界无鄣閡故者明大乘有自在之力縱任无方
无鄣导也猶如虛空於一切有无所着故者此大乘平等之心
應化衆生離入五欲而无所着如虛空无異也猶如蓮華於諸
世間无汙染故者蓮華離處淤泥不為淤泥之所染明大乘
離應在三界五欲中教化而不着於五欲也　第三子句明
大乘功德滿足善能外化也從猶如大乘運載羣萌出生死故
訖百千万劫不能窮盡猶如大乘運載羣萌出生死者明八
地菩薩所得大乘未及於仏故言猶如明此大士用大法教化衆生
運載令出脫於衆苦也猶如重雲振大法雷覺未覺故者雲
能覆蔭一切万物雷能振聲駭動物情明菩薩力以慈悲為覆
蔭外說四辯以引接辟如若雷音之振聲也猶如大雨〻甘露法潤
衆生故者天雨潤萌不菩薩說法潤益衆生故也如金剛山衆
摩外道不能動故者明金剛能碎万物菩薩金剛之焰能碎
万或也如尼拘類樹普覆一切故者明大乘平等普覆一切衆生也
如金翅鳥威伏外道故者辟菩薩威伏外道也如諸遊禽无所藏
跡故者大乘之理平等不偏如禽獸无有藏跡若有藏便是偏也
猶如牛王无能勝故者國是菩薩而八地以上勝於地下也鳥王者
明菩薩力大也如師子王者明无畏說也曠若虛空者明大乘之心運
載弥曠如虛空也循六和敬者身口意念見淨施人衣食此六是同
一意出家人法一〻共相諮更心无鄣障若有微窮豪鄣障六和敬

15

明菩薩力大也如師子王者明无畏說也曠若虛空者明大乘之心運
載弥曠如虛空也脩六和敬者身口意念見淨施人衣食此六是同
一意出家人法一乙共相諮受心无鄣礙若有微窮豪鄣障六和敬
則不成滅三垢鄣者滅貪瞋癡恒惱也回力者明八地菩薩恒
以大乘化接衆生始開悟物情逐境立名故言回力也明大士
唯是一慧體逐境有深淺判名之隨境也緣力者為作外緣
令衆生神解漸增長快疏也　意力者明意地恒覓衆生
善機欲接之也　顛力者明菩薩為有重顛乙度一切衆生
也方便之力者方便言巧乙度衆生也常力者常欲度衆生也
善力者總上來諸力皆是善也定力者衆生機緣不一欲
者慧以觀照為義照於万境多聞之力者衆生機緣不一欲
得種乙聞法故境乙從立名故多聞之力也施戒忍辱行者六彼
羅蜜以化物此四念者勸住十念令生彼國也心觀者始入定
家初門也諸通明力者通是六通明是三明也如法調人伏諸衆
生力者對強衆生化也如是以對強伏之然後与四法受之柔順者
以諦語化也如是等力一切具足總結諸力明菩薩皆具也
常為諸仏之所稱歎者歎此菩薩殖因來久供養无量諸仏
是以得如此諸力也不生不滅諸三昧門者无生空理豈容生滅
心會此理家然不乱為三昧三昧是定也就成无量功德說不能
窮盡上歎大乘功德外化諸力用既竟此總結之力也
第五廣明得失勸脩初脩從仏告弥勒菩薩諸天人等說如
教奉行不敢有疑所以明得失者對弥勒更舉彼土菩薩天人
及以妙土是衆生所應得而貪着於五欲闘諍於錢財乃以父母兄
弟為无義理不知棄之以脩善是六失就此章中復有四子句第
一子句從初說男女共憂錢財也功德智慧不可備說者將欲歎

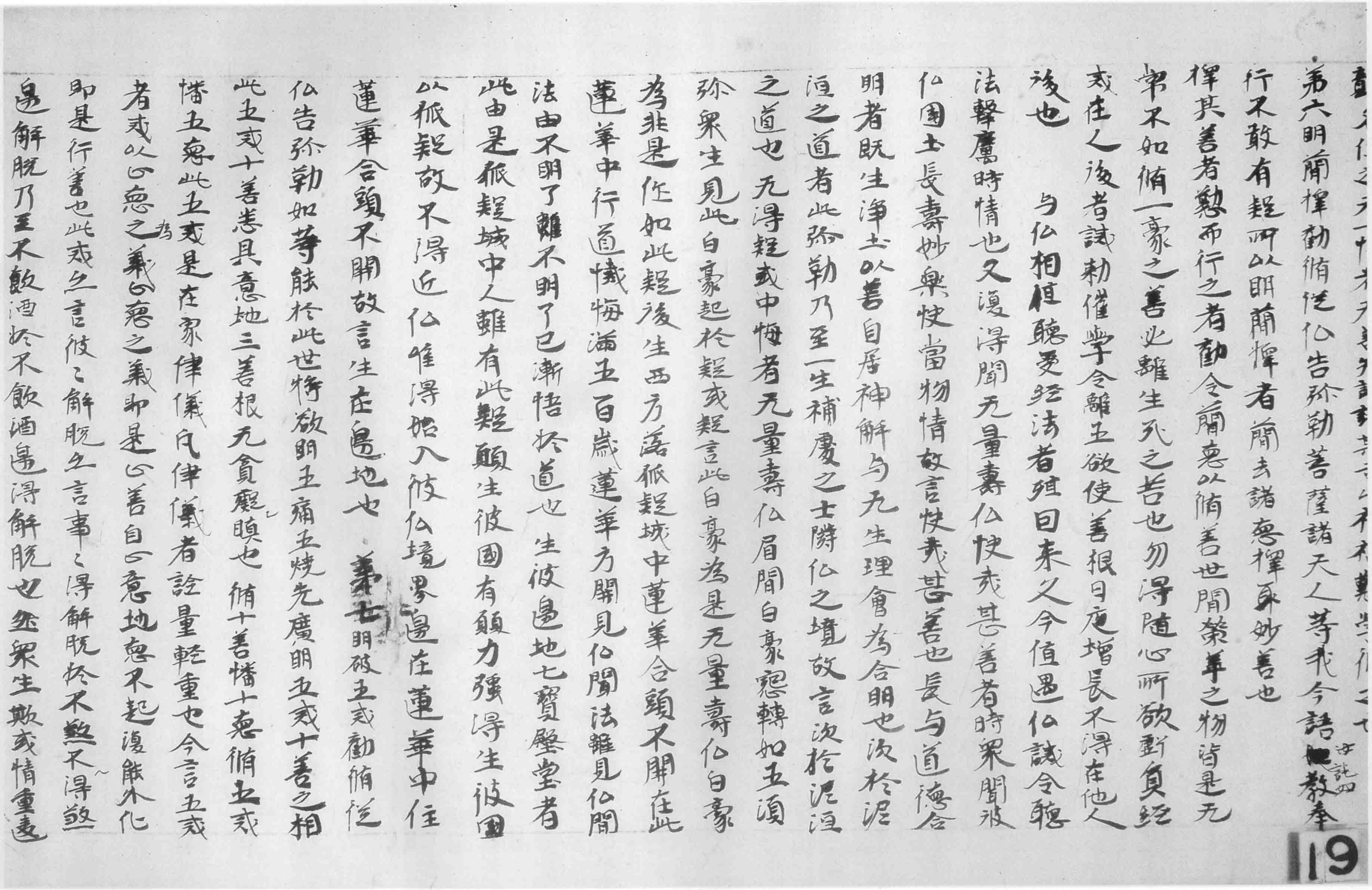
斯02693號　無量壽經義記卷下　(27-16)

孝奉仁不能有疑所以明得失者皆是單更樂修士善者天人
及以妙土是衆生所應得而貪着於五欲鬪諍於錢財乃以父母兄
弟皆无義理不知棄之以脩善是六失猷此章中復有四子句弟
一子句從初訖男女共憂錢財也功德智慧不可稱說者將欲歎
其失先歎其所失之果〻者是何菩薩及以淨土是也何不力為善
念道之自然者勸令脩回取然自仏果中着於无上下洞達无
邊際者經文倒應言无着於上下明自然之體離復應在人天六
道而不染着亨鑒未來三世不可窮盡故言洞達无邊
際也然解着於上下者明彼土果報天之与人无有色欲
界之障天之來在下人之上至天國土通同无鄣障上下
自在縱任故言洞達无邊際也里各懃精進怒力自求
之往生安養國者勸令懃策脩回必得於妙果橫截五惡道
自然閉者精進懃策脩善增明不復五道更生惡道俱然
閉也升道无窮極者妙理清昇其土真淨曠若无邊故言
无窮極也易往而无人者勸脩八万四千諸波羅蜜行
便是難勸脩十念力故便是易於易中脩十念亦不能
得一念成就若脩十念乃至一念得成就者便得往生淨國
以其不能成就故〻言易往而无人也其國不逆違自然之所
幸者明彼國淨无有五道之苦遠於善心惟有自然
妙善善〻資故言之所幸也何不棄世事乃至受樂无
有極者勸令脩善得生淨國壽命遐劫也
然世人薄俗共諍不急之事者明薄俗之人少於道訓
不識有為无常惟共諍不急之事弥增重罪聖人勸言何以
不共諍脩十念〻西方无量壽仏便得往生妙樂淨國也无尊
无卑者在重或之中以苦為樂既不識苦之可猒復何由能識善

不識有為无常惟共諍不急之事弥增重罪聖人勸言何以
不共諍脩十念〻西方无量壽仏便得往生妙樂淨國也无尊
无卑者在重或之中以苦為樂既不識苦之可厭復何由能識苦
之可崇也　第二子勾明有无勸脩也從有无同然憂思適等
詫莫能知者所以明有无者明衆生為或所纏不識有為无
常但只知有田憂田有宅憂宅下悉如此從初乃至与痛其
居者明已有田憂之也從貧窮下劣困乏常无已下明无有田宅
亦憂欲有之也　第三子勾明无義勸脩從世間人民父子兄
弟詫欲何樂乎當相敬愛无相憎嫉者勸令脩善業禮義
識尊卑上下共脩善道生於西方淨土之國也有所恚怒今世
恨意微相憎嫉後世轉劇者此明无義之人現世共相憎嫉已
得无量重罪未來世轉甚或入三塗地獄无有休息也
第四子勾明不信勸脩從如是世人不信作善得善詫痛不
可言甚可哀愍不信人死更生者果中不信也恚施得福者
因中不信也
善惡之事都不信之者善惡雙不信也然謂之不然者然
實脩善得善恚施得福而今不信脩善得福故言謂之不然也
不然者只是不信之異名也終无有是者明不信終无有脩善得
福也但坐是故且自見之者但坐先師祖父行不信善惡致使兒
行見此法用依先師行不信也更相瞻視先後同然者行不信種
類前世後世傳相承更行惡不異故言同然也自不能見无
有語者不自見已之重惡復无善知識語令脩善也吉凶禍福
競各作之无一怪者无善知識語其吉凶禍福勤學脩之也
第六明簡擇勸脩從仏告弥勒菩薩諸天人等我今語汝說如教奉
行不敢有疑所以明簡擇者簡去諸惡擇取妙善也
擇其善者懃而行之者勸令簡惡以脩善世間榮華之物皆是无

18

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-18）



[illegible]

第六明簡擇勸循從仏告弥勒菩薩諸天人等我今語汝說如教奉
行不敢有疑所以明簡擇者簡去諸惡擇取妙善也
擇其善者懃而行之者勸令簡惡以循善世間榮華之物皆是无
常不如循一豪之善必離生死之苦也勿得隨心所欲斷負經
戒在人後者誡勅催學令離五欲使善根日夜增長不得在他人
後也　与仏相值聽受經法者殂回來久今值遇仏誡令聽
法擊鷹時情也又復得聞无量壽仏快哉甚善者時衆聞彼
仏國土長壽妙樂快當物情故言快哉甚善也長与道德合
明者既生淨土以善自居神解与无生理會為合明也次於泥
洹之道者此弥勒乃至一生補處之士隣仏之境故言次於泥洹
之道也无得疑或中悔者无量壽仏眉間白豪窓轉如五須
弥衆生見此白豪起於疑或疑言此白豪為是无量壽仏白豪
為非是作如此疑後生西方落孤疑城中蓮華合頭不開在此
蓮華中行道懺悔滿五百歲蓮華方開見仏聞法雖見仏聞
法由不明了雖不明了已漸悟於道也　生彼邊地七寶壓堂者
此由是孤疑城中人雖有此疑願生彼國有願力強得生彼國
以孤疑故不得近仏唯得始入彼仏境界邊在蓮華中住
蓮華合頭不開故言生在邊地也　第七明破五戒勸循從
仏告弥勒如等能於此世特欲明五痛五燒先廣明五戒十善之相
此五戒十善悉具意地三善根无貪癡瞋也　循十善幡十惡循五戒
幡五惡此五戒是在家律儀凡律儀者詮量輕重也今言五戒
者戒以心惡之為義心惡之義即是心善自心意地惡不起復能外化
即是行善也此戒亦言彼彼解脫亦言事事得解脫於不煞不得煞
邊解脫乃至不飲酒於不飲酒邊得解脫也然衆生欺或情重遠

19

者戒以心惡之義心惡之義即是心善自心意地惡不起復能不化
即是行善也此戒之言彼之解脫之言事之得解脫於不數不得數
是解脫乃至不飲酒於不飲酒是得解脫也然衆生數或情重遠
破五戒起於五惡乃至五燒也就此章中凡有七段明義
第一段總明破五戒相五痛五燒是也從如等能於此世端
心正意說長壽泥洹之道如等能於此世端心正意者若能
无意地貪瞋癡便是无衆惡无衆惡故大德便生也十方
世界寂无倫匹者能无貪瞋癡是世之所无故无倫匹也
所以者何釋所以意地无貪瞋癡者何只由脩善惜惡故无
貪瞋癡也自然有善者彼國天人无有三毒唯有淳善也
易可開悟者入理之人易為道化也金我於此世間作仏更於五
惡者釋迦自明所得國土多是穢惡衆生恒以三毒四倒以為
過患是以惜五戒起五惡也此五惡是起惡之因何者是五者
數生二者偷盜三者貪婬四者忘語五者飲酒此五惡是過
去時因能滅現在五痛五燒之果也五痛者是現在果因惡
而果痛惱燒然感自相煎然故言五痛也五燒者是未來
果現在果既不實未來便應磨滅燒盡也教化羣生令捨
五惡者勸令脩善令惜五惡乙因既不起俱然无五痛五燒之果
也降化其意令持五善者令持五戒之善也度世長壽泥洹
之道者是无為之果也　第二段明數生破不數戒從其
一惡者說是為一大善就此段中有五子句明義　第一子句明過
去造數生因也從其一惡者說犯者不敬歸動之類欲為衆
惡莫不皆然者明過去行惡因衆生脩行數惡業現在得極
壽六根不具報也殘害數殺者不知反流盡源唯以數殺為懷
此造地獄之因也惡道无道後受殃罰者過去有造惡因現在必

20

斯02693號　無量壽經義記卷下　(27-20)

去造慈生因也從其一惡者詐犯者不能蠕動之類欲為身
惡莫不皆然者明過去行惡因眾生循行慈惡業現在得極
壽六根不具報也殘害慈戮者不知反流盡源惟以慈戮為懷
此造地獄之因也惡逆无道後受殃罰者過去有造惡因現在必
受貧賤下劣斯報也　第二子勾明現在受餘果報也從故
有貧窮下賤詐不逮之屬貧窮下賤者此下八勾明現在餘果
定是由前身造慈生惡業不行布施只劫奪他物是以墮地獄
受罪畢已餘殃不盡現在受得人身雖得人身聾盲瘖啞六
根不具足也　第三子勾明循善得果報尊貴也從又有尊貴
詐轉相受身又有尊貴豪富高才明達者明行善因得善果也
皆由宿世慈孝循善積德所致者明過去時行此慈孝善因
現在得尊貴豪富果報也　第四勾与上聾盲瘖啞人作譬
受二世果報也從譬如王法痛苦極形者詐一痛一燒懃苦如是
一譬如王法痛苦極一刑者明聾盲瘖啞示人現世受極重苦報
也故有自然三塗无量苦惱者現在已受苦未來世復受
三塗之重苦也轉貧其身者受六道之身非一更故言轉貧其
身也改刑易道者既詐受六道之身所行惡道亦同也所受
命或長或短者受六道之形所行造業亦不同是以壽有
長短也　第五子勾明勸結也從譬如大火焚燒人身詐是
為一大善明此勸循若能懃循自策者便得无為泥洹之道
若不能循行起惡者便墮三塗如大火燒人也
第三段明偷盜破不盜戒也從仏言其二惡者詐是為二大善
就此段中有五子勾明義　第一子勾段明盜因從仏言其二
惡者詐无所恃怙此盜中勾明義无異前章也　第二第三子
勾雙明也從獨來獨去无一隨者詐事至乃悔善惡禍福追命

21

就此段中有五子句明義　第一子句段明盜回從仏言其二
惡者訖无所恃怙此盜中句明義无異前章也　第二第三子
句雙明也從獨來獨去无一隨者訖事至乃悔善惡禍福追命
所生者善因善果惡因惡果雙明也或在樂處者此是善果也
或入苦毒者此是苦果也　第四子句与前行惡人作辟也
從今世現有王法牢獄訖二痛二燒懃苦如是此二明世苦現
在更王法之苦未來世受三塗之苦也　第五子句明勸結
從辟如大火焚燒人身訖二大惡　第四段明貪婬破不婬戒從
仏言其三惡者訖是為三大善就此段中有四子句明義　第一子句
明貪婬回從初訖但欲唐得　第二子句明行惡因果從盱睞
細色患人而苦之也　第三子句明後受三塗苦報從之復不畏
王法禁令訖三痛三燒懃苦如是如是之惡著於人鬼者造如
此重惑　注其名字或在人中六根不具或在鬼中也　第四子句段
明勸結也從辟如大火焚燒人身訖三大善　第五段明妄語破不
妄語戒從仏言其四惡者訖是為四大善就此段中有五子句
第一子句明妄語因從仏言其四惡者訖難得誠實　第二子句明惡果
從尊貴自大訖天神記識　第三子句明循善因也從賴其前世頗其
作福德訖營護助之　第四子句明丨惡眾生後世受三塗地獄果報從
今世為惡福德自滅訖四痛四燒懃苦如是　第五子句明勸結
從辟如大火焚燒人身訖四大善　第六段明飲酒破不飲酒戒
從仏言其五惡者訖是為五大善就此段中有六子句明義
第一子句明飲酒方便從仏言其五惡者訖用自振給拵欲
飲酒先起方便飲酒是正犯戒體也　第二句子明飲酒是惡因
也從躭酒嗜美訖父母兄弟眷屬　第三子句明行惡果報從
六親憎惡訖无得脫捨如是世人心意俱然者明六親及一切世人同

22

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-22）

飲酒先起方便飲酒是正犯戒體也　第二句子明飲酒是惡因
也從耽酒嗜美訖父母兄弟眷屬　第三子句明行惡果報從
六親憎惡訖无得脫捨如是世人心意俱然者明六親及一切世人同
心願令其死故言心意俱然也　第四子句明善因果也善人行善者
明行善因也從樂入樂唯明入明者明善果也　第五子句明行惡
未來世更重苦報也　從惡人行惡訖五痛五燒懃苦如是第六子句
明勸結從辭如大火焚燒人身訖五大善人能於中一心制意者此明十善
意地貪瞋癡也端身正念者明身无邪盜婬也　言行相副者不妄
語也所作至誠者不綺語也所語如語者不甫舌也　心口不轉者
不惡口也此是十善惜十惡勸待五戒十善必得生天也
第七段明惣結五痛五燒勸循從仏造弥勒菩薩吾語如等訖
古今有是痛哉哀傷惣結勸循所以來者上明五痛五燒遠負五
戒起於重惡現世更報得貪窮下賤六根不具後世更報必墮三
塗地獄中之是以勸令循善令免此苦是以惣結勸循來也
第八明戒勅勸循從仏語弥勒世間如是訖更仏重誨不敢違失
流通方法所以來者勸令自策然此章中有四子句明誡勅諸弟子
第一從初訖為德五善第二子句格量功德從正心正意訖如是恰
務未嘗寧息慶戒清淨一日一夜勝在无量壽國為善百歲
者无量壽國淳善无惡彼國人循善心縱容不甚有急此土衆
生淳穢若能於穢中反流盡源精懃一日一夜苦行道者勝
在西方為善百歲所以然者明心勇猛處勝也彼仏國土无為
自然者明彼國淳善无為釁毛之惡常以大乘法樂以自勉心也
第三子句明如來梗与經法勸令循之從吾哀如等訖外
无為之安隨器開導梗与經法者隨衆生有梗道之器梗已
法藥令悟道也　第四子句明仏滅更後在法斬滅勸令懃循

第三子勾明如來梗与經法勸令循之從吾衰如等託外
无為之安隨器開導梗与經法者隨衆生有授道之器授已
法藥令悟道也　第四子勾明仏滅度後經法漸滅勸令懃循
善也從吾去世後經道漸滅託更仏重誨不敢違失明仏滅之
後人民諂偽遂起五痛五燒劇於前世是以如來誡勅弥勒
我滅度後懃行正化度脫衆生令離三塗也　第九明現國勸
循從仏告阿難汝起更懃衣服託之皆自然上開宋中願欲得見
彼仏壽命長遠國土清淨眷屬淳黃金色今日釋迦重命阿難
汝更懃衣服礼西方无量壽仏乃可得見二聖共相煮響无
量壽仏即放大光明普照諸仏世界時衆悉見彼仏微妙淨
土无不願生彼國也照普一切諸世界金對圍山者明彼仏明光
淳黃金色今照十方石沙諸山悉同黃金色也　譬如劫水弥滿
世界其中万物沉沒不現者借譬以明光色大水弥滿不見万
物明此光明照十方世界及以諸山悉作金色不見石沙之異也
阿難即見无量壽仏威德巍巍如須弥山王者明阿難見彼仏
色身相好如百千万億夜摩天宮閻浮檀金色仏身高十六万
億那由他恒河沙由旬也眉間白豪右旋婉轉如五須弥山也
仏眼如四大海水清白分明也身諸毛孔演出光明如須弥山彼
仏圓光如百億三千大千世界於圓光中有百万億那由他恒沙
河化仏一一化仏亦有衆多无數化菩薩以為侍者又明无量壽
仏吾八万四千相一一相中各有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界明阿難悉見此事也如見彼國
從地已上至淨居天其中微妙之物為悉見不者彼間本无
淨居天借此間天以況彼國阿難答言悉見也彼國人

24

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-24）

光明一〻光明遍照十方世界明[illegible]
從地已上至淨居天其中微妙之物為悉見不者彼間本无
淨居天借此間天以況彼國阿難答言悉見也彼國人
民有胎生者明此土衆生顛欲生彼疑仏智慧為深為淺
命終得生彼國在狐疑城中經五百歲方出狐疑城見仏為
說法便得解了然極鈍根者經五百歲耳　若利根者或二百
一百歲至乃五三十歲得出此城見仏聞法彼國淨是化生无有
胎生今言胎生者只猶在狐疑城中不見仏不聞法名胎生也又一解
舊經本解言在狐疑城中見仏聞法不明了以不明了故諸不聞中故
言名為胎生其實是化生也　第十明解或勸循從尒時慈氏
菩薩何因何緣訖我今略說之耳也就此章中有四段明義也
第一章從初訖謂之胎生也何因何緣彼國人民胎生化生者弥
勒請問胎生化生之法用也　顛生彼國不了仏智者此人顛生彼
國惟疑仏智為深為淺有此疑故命終生在狐疑城中經五百
歲此是鈍根人也利根者或一百乃至五三十歲也　自下釋胎生
之所以也　第二明化生也從若有衆生明信仏智訖无有智慧疑
或所致明彼國淨是化生身相光明智慧如諸菩薩是无
異也　第三段与胎生人作辟從辟如轉輪聖王別有
宮室訖无上智慧轉輪聖者辟仏也若有諸小王子得
罪於王者与胎生人作辟明胎生人
不見仏不聞法如王子犯於大王繫在宮中也但種〻
方便求諸大力欲自處出者明胎生人在狐疑城中雖復
行道懺悔不樂在此城中恒欲出此城求至仏邊也雖有
餘樂猶不樂彼處者在狐疑城中雖脫此間石沙之
苦猶不樂住在城中欲求出此城也為失大利者若不

25

方便求諸大力欲自免出者明照生人在狐疑土中[illegible]
行道懺悔不樂在此城中恒欲出此城求至仏邊也雖有
餘樂猶不樂彼處者在狐疑城中雖脫此間石沙之
苦猶不樂住在城中欲求出此城也為失大利者若不
疑或仏知即得生在仏邊聞法悟道故為大利只由
狐疑故失此大利益也　第四疑明釋迦引證也從於此
世界有幾數不退菩薩生彼仏國訖略說之耳此引
證所以來者寔由上彼仏放光照十方世界此土諸菩薩
悉見彼仏國土清淨長受妙樂是以我國土諸菩薩悉往生
彼國何但我諸弟子往生亦有他方十四仏國土諸菩薩往
生彼國乃至十方世界諸菩薩亦尒是以引證得知彼土淳
淨妙樂也　於此世界六十七憶不退菩薩往彼國者此是
釋迦國土菩薩位階七地悉往生西方无量壽仏國也一二菩
薩已曾供養无數諸仏者明此菩薩德量甚高与彌勒、
同類位階十地諸小行菩薩者諸言不一此小行菩薩是住
下卅心人初十心是習種性人也　初六心有退至第七心不退此人作
四念處觀在外凡夫位中也中十心者是性種性人也在煖頂忍
位中也最後卅心者是解行地人也在世第一法位中也不但我
刹土諸菩薩往生彼國他方仏土亦復如是者此是正明引證由
彼仏國土清淨妙樂致使我諸弟子及諸他方諸菩薩
悉往生彼土也其第一仏名曰遠照有百八十億菩薩皆當
往生者所以列他方十四名仏者欲令出十方諸仏弟子悉
往生彼國諸證明彼土清淨妙樂也自下諸仏弟子類可知
也十方世界无量仏國其往生者亦復如是者何但十四仏國
菩薩往生乃至十方世界諸菩薩衆皆當往生彼國也

26

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27–26）

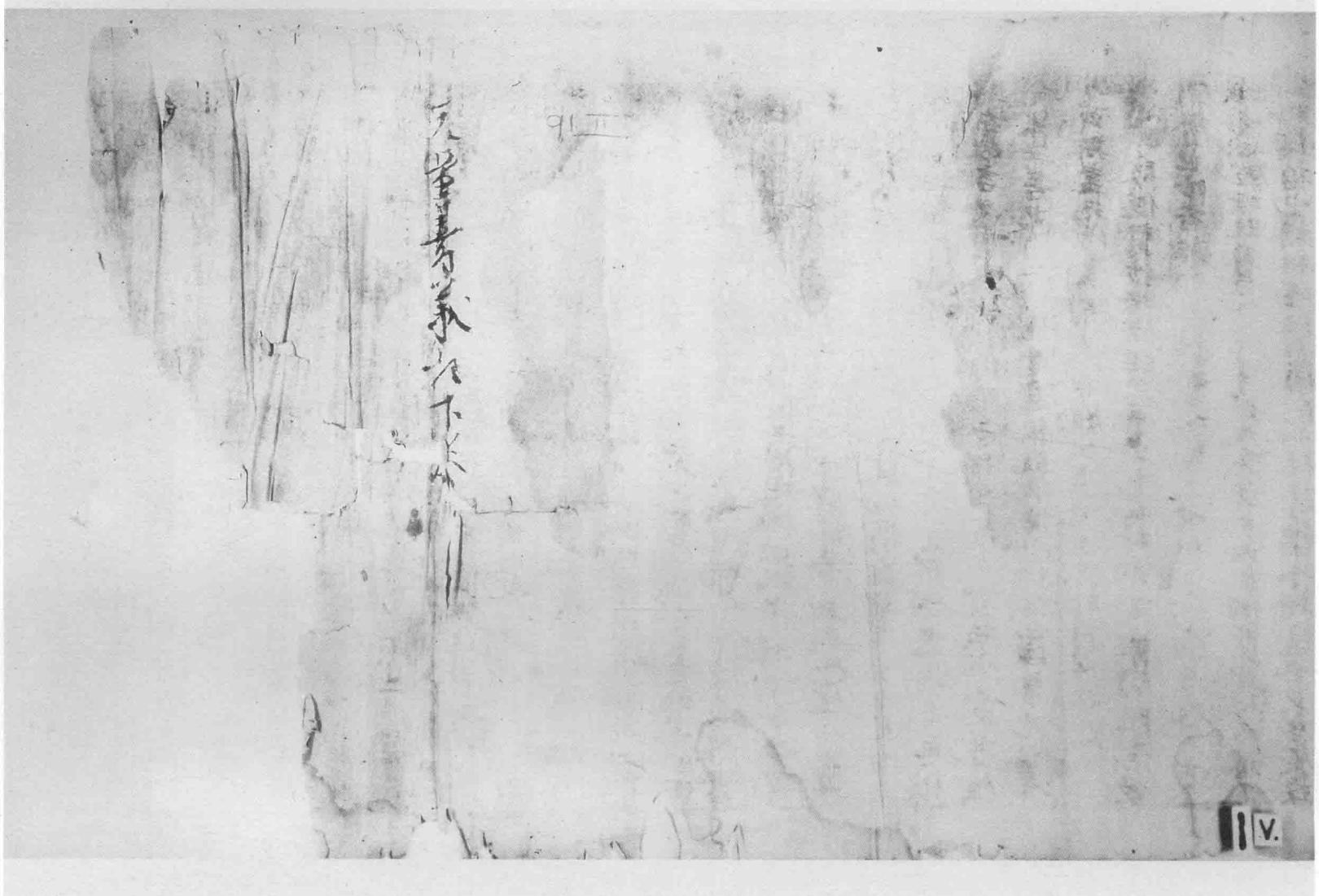
往生者所以列他方十四名仏者欲令出十方說仏兼子悉
往生彼國諸證明彼土清淨妙樂也自下諸仏弟子類可知
也十方世界无量仏國其往生者亦復如是者何但十四仏國
菩薩往生乃至十方世界諸菩薩衆皆當往生彼國也
仏告弥勒其有得聞彼仏名号歡喜踊躍者此是第三分
流通門也上說序正已竟次說付囑流通就流通中有三
段明義　第一從其有得聞彼仏名号訖應當信順如法循
行明說此經既竟便付囑流通令後代使不斷絕也特留
此經正住百歲者像法將滅龍王舐一切經字悉盡惟留此无
量壽經文字在世經百年流通後代更持讀誦也自得隨意
所願度危難也　如來興世難值難聞者此下凡有五難
得聞此經已乃至信樂更持此之甚難也　第二從尒時世尊
說此經法无量衆生皆發无上正覺之心訖經明无量衆生諸天人民
及諸菩薩聞說經竟皆悟道得果也万二千那由他人得清淨
法眼者得悟須陀洹果也八十万比丘漏盡意解者得阿羅
漢道也卅億菩薩得不退轉者得七地不退也　第三何但有情
之類得悟道亦使无情之物六種震動降於妙華也

无量壽義記下名

北丘洪琇許

一校竟

斯02693號　無量壽經義記卷下　（27-27）



斯02693號背　勘記　(01-01)

華嚴略疏卷第三

十地品初說

此品來意有三一遠答上問二對果之因三衆行相資如大涅槃經卅六云何下一一具答乃至一部之大宗此品亦如是自前及下皆一一次第而答亦是一部之本也如上卅二大問〻因果行教文自次第二初問因門中云十住十何十藏十地十願十定十自在十頂皆答文次第頂弥山頂說十住夜摩天說十行冕率說十迴向他化說十地梵網云五天說十禪定瓔珞亦云吾在第三禪中集八禪衆說一生補處三昧百万億偈今且說略一偈又復第四釋義品云吾在第四禪中為八億梵天說寄照如來无心无色而寄照一切若依此義處多會廣文有十万八千偈也又梵網經云妙光堂說十世界阿利天說十住夜摩天說十行冕率天說迴向化樂天說十忍禪十願四禪說盧舍那心地法門品其餘千百釋迦亦復如是而四天十藏十自在十頂及昇天說偈放光流通等經无文故來不盡也前云十藏品者乃是為成行義如第五迴向後明十藏乃是成向之藏昂答上問也故知非答前問十明即金對若此釋明忍二品亦有說處僧祇已下三品心王為請主數量住處國土人間不似天中應是人間說也今此十地者約无分清法以為十數也廣解在下大十分中及八慎十六分等義及五忍等並此之為義乃有无量大對而言不出

住處國土人間不似天中應是人間說也今此十地者約
无分清法以為十數也廣解在下大十分中及八慎十六分
等義及五忍等並此之為義乃有无量大罰而言不出
二矩謂實方便矩亦名證矩緣照亦名證教二道亦名
證助不住亦名四量矩三福慧如是等无量无邊德位
行名位若從所除之或亦復无量也言實矩者真證不
二境矩俱融為實矩六度四攝位殊万品為方便矩也
而此二義行无不收德无不積躰用殊別總為十數始
從歡喜終極法雲十之名也並躰用義殊復為八種一
從鄣別二以學判三以解分四以行擱五以歎示六分喻
況七約之數量八處齊一觀初對十鄣者一化夫我相鄣
二耶行於衆生身等鄣三闇相於聞思循等鄣諸法妄
鄣四解法慢鄣五身淨我慢鄣六微煩惱習鄣七
細相習鄣八无相有行鄣九不能善利益衆生鄣十
於諸法中不得自鄣故循十地對治行之或治等以學
判者初地判者初地十大願二地或學三地定學四地至
七地自利惠學八地已上利他惠學就自利惠中道品觀
諦緣起觀學真无相觀五地菩提分四種清淨悕望
清淨初地二增上或二地也三增上心三地也四增上惠淨
清四地至七地攝也利他之中三業也中復施或忍三是增
上或學禪是增上意學惠學精進通一阿有三惠攝
十二住聞攝種性住思攝解行住循攝十地前行廣果
也言解者分者初地名信乃至十地名為十種矩大亦可

12

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-02）

上戒學禪是增上意學惠學精進通一阿有三惠楯
十二住聞楯種性住思楯解行住循楯十地前行廣果
也言解者分者初地名信乃至十地名為十種智大亦可
五忍十四忍見諦循道言行擲者初地名檀乃至十地
名智也四依四果言新示者初地為閻浮王乃至十地摩
醯首羅天王言喻況者初地以火練金乃至十地為底
嚴具冠自在天若頸頂池山海珠亦尔若言約數量者
初地得百三昧乃至十地得十不可說千万億那由他世
界塵數三昧處齊一觀者據无分別證智為言用而
常寂諸地行皆云不可數智體成如是理寂為一
觀也今云地者菩薩發心荷負如地仁王經云入
理般若名為住住生功德名地龍樹解言地者乃
是菩薩階級住住處為地也瓔珞經云地者名持
百万阿僧祇功德也亦生成一切功因果功德也大士之
行淵博難測如地四義一者聖行深厚廣大者堅
牢難壞二者生長万物三荷負一阿如地四不存情運
物如地火風等喻菩薩行就中依論所釋初地之
中為八分一厚分二三昧分三加分四起分五大十分六
請分七校量勝分論顯八分者唯據初地不通十地
也若准前驗後有三分第一從初訖申右手摩頂已
來明厚說第二從三昧起訖摩尼珠喻是第二正說
第三從動地雨華已下明流通顯證就中厚之依前

也若淮前驗後有三分第一從初訖申右手摩頂已
來明厚說第二從三昧起訖摩尼珠喻是第二正說
第三從動地雨華已下明流通顯證就中厚之依前
三會應有六段而此品有三句謂住列衆入定略先
設供偈讚放光等為三淮前會厚入加起本分皆
總舉人法十數与住行向等為總本此中已衆總請
直別十名猶十地總厚集已下始別顯十義也而論
云初地八地人者名藍始末位渾總別初三為厚次
三總說前與正說後二說与教量始是初地中弁義
也而此於下九地有通有塞下諸地前別請者不類
此也據分今雖昔名尔時具上九德羣賢加敬名曰
世尊婆伽義論具廣釋論云時處等校量顯示
勝故在於初時及勝處說此處宮殿等勝是名
處勝何故名不包果說此處說由感果故何故不
初七日說思惟行因緣行也本為利他成道故行
七日思惟不說顯示因受大法樂故何故顯已法
樂為令衆示生於如來所增長愛敬心故思惟行
因緣顯示不共法學无學異名不共法也已顯於處
論列時者非唯此一會前之五會皆有時處不起道
樹而六天同時乃至十方此時同而處異也亦可同
時同處也處同時異時異處異四句也此云七日不說
者此語正在始成正覺其地金剛前應斷聞也諸
會皆並斗時處衆須法衆皆前諸會法並不衆也

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-04）

樹而六天同時乃至十方此時同而處異也亦可同
時同處也處同時異時異處異四句也此云七日不說
者此語正在始成正覺其地金剛前應斷聞也諸
會皆然此時處勝顯法勝者前諸會法豈不勝也
七日不說前亦皆尔也或言教量小乘耳大本經中
无此時文也就第二列衆中有二一先嘆德二列衆嘆
德之中有二初四周揔嘆自行外化德二揔結二行德
四中初播嘆德者先嘆此方舊衆自行德也此諸
菩薩舉此方一切菩薩舉他方亦可名同生異生
衆也雙舉二衆並嘆其自分他分二行德也入之言
解證也昂是竊思脊煥也善能以下嘆外化德
也大士所以一自集功德者為存外益化益物之要
其唯神通故次明也智慧行處者大士万行以智慧
為首故先嘆也從具足所願已下第二周嘆德上
備鄣於行此行願通嘆也二處皆有行願也菩薩
由願而成衆行願為行本故明也一切世間揔舉三
種世間也一切劫揔三世中時節並是奉時節為成
行也土亦如是長桓劫也一切國處所王化土也常循
一切諸菩薩行者世間与劫時无不周一切國土處无不
通於此時處循菩薩行時迎處廣故智行亦无邊
也福德智慧而无窮盡者菩薩所行不遇福智
惠故但明此二能為一切而作饒益者外化也上言神
通此言饒益[illegible]

通於此時處循菩薩行時逈處廣故智行亦无邊
也福德智慧而无窮盡者菩薩所行不遇福智
惠故但明此二能為一切而作饒益者外化也上言神
通此言饒益互文興嘆可・從能到訖向涅槃門
是第三周明自行外化也菩薩智惠方便彼坼者
緣真為實惠取俗為方便一說智緣空有如空而
知名為實惠知而不著名為方便此二惠是心正覺
之父母之罰要照得其性故到彼坼能令衆生背
生死向涅槃者外化也生死至苦涅槃至樂令衆生
背苦至樂者化之動道之与門皆謂能通也・從不斷
於法輪是第四周明自利〻他行也不斷一切菩薩所
行者揔舉衆行也從禪定訖明惠是別明衆行也
諸所施為已下明外化也中有二周明三業初略其身
已下廣知是已下揔結善能示現者以已所行以示
衆生令仿而行之動成物軌故云善能无作神足者
无想而為神足以心寘實相故能形无不至也亦云
无作者不作者不作心也如八地已上任性所為不假
作心也能到十方即念而至勸請說法十方蒙益
故外化也敬法不忘為受也亦云前四對是別嘆
常以大悲已下揔嘆四對四者初以智惠為方便
行始神通化物之本智惠神通為一對也二顯自內
律成益於外昂是內外以相對也三始由知曉終到
彼所故能令衆生始背生死終歸涅槃此就始終

16

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-06）

行始神通化物之本智惠神通為一對也二顯自內
律成益於外昂是內外以相對也三始由知曉終到
彼所故能令衆生始背生死終歸涅槃此就始終
以相對也四循行不斷請受不廢故能常行一乘廣
濟群品昂是第四自利益物以相對也如是已下
濟群品昂是第五總結嘆前四也從金剛藏
已下列衆中第二列名也此菩薩是第四會請說
之首故列名於先也論云何故唯金剛藏說者釋
云一切煩惱難壞此法能破善根堅實猶如金剛
故不異名說何故名金剛藏〻昂名堅其由樹藏
又如懷孕在藏是故名堅如金剛一切善根中其
力最上猶如金剛能生成人天道行善根所不能
壞故名金剛藏自下列卅七菩薩大　无量隨德
釋名寄在證說已說序分　從入三昧已下昂
是第二三昧分也准諸會昂是序中第六入定
文也中有二義一入定二釋入定釋中有三一入定所以
昂初句相也二欲為宣已下明定所為三辯說已下明
定所取昂是第三加分昂名三業加也若依論釋
初入定者昂三昧分也昂時已下加分也中有三一將
加相顯示三業昂向入定所以是二何故加云句
自利〻他故昂向之所為是也三云何加謂口意
身昂向辯說已下卅句是加相中有五句初十
方各過十億佛土已下明三業加相初身業次口

自利〻他故昂向之所為是也三云何加謂口意
身昂向辯說已下卅句是加相中有五句初十
方各遇十億佛土已下明三業加相初身業次口
業次意業二十方諸佛威神力故加三本願已
下明一佛本願力故加四威神已下用現神力故加汝
有已〻有下明內因也前四是緣第五是因緣和合
加之相也論多佛加者顯法及法師增長恭敬心故
直名敬人重法何故同号金剛藏加以本願力故
此三昧者是法體本行菩薩時同說此法今成正
覺尔名金剛藏故不異名加也有此菩薩聞諸如
來同已名已故增悅十仏土數者為說十地故有此
多說十數故也欲宣一切已下論云何故加昂是入
定所為中有廿句初十自利殘十利他故加一切菩
薩者謂住信行地不思議諸佛法者是出世間道
品明者見智得證入者信樂得證智惠地者謂十
地智如分〻本中說此一句是根本入總也若依本一切
菩薩是總入智惠地已下句是別依根本入有九入
別也一攝入聞惠攝一切善根故二思義入思惠於一切
道品中善分別一切法〻仏故三法相入廣法智故四教
化入決定說諸法故五證入无分別智六不放逸入
世法不能染故七地地轉入无貪善根淨故行者菩
薩盡入得不可思議智力故九者佛盡入得一切智人
智境界故又云以此十句配十地也自行既尔外化亦然

18

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-08）

化入決定說諸法故五證入无分別智六不放逸入
世法不能染故七地地轉入无貪善根淨故行者善
薩盡入得不可思議智力故九者佛盡入得一切智人
智境界故又云以此十句配十地也自行既尒外化亦然
何故得知初十句後云所謂如實菩說薩十地差別
故若依論釋尒作初初摠而中配三惠十入不似配
地也是諸入為校量智義差別次第轉勝非根本
入十句中皆有六種差別相應知六者摠相同相異
相成相壞相摠者是根本入別者餘九入同相入故
異者增相故成相者說略壞相廣說故如世界成
壞此謂摠別入增略廣為異耳。次十句依利他利
行得十地差別故本大十一句初句摠後別十也論
經尒十一句初十地始終一句摠十地差別已下十句別
也与大本不相當應解別中十句前五自行後五外
化論釋前五所攝利益後五明能攝利益也作依論
釋得十種始終論云始者信欲親近等終者念持諸
地復有何含及證信於仏法相應必然故名信也
欲者依信悕須上法故云欲親近者悕須近仏聽
法故也終者念持謂集功德也復有何含及證者
何含為始證者為終尒可何含為教證者為智惠
為摠餘為別十種始終中經本十一初二句摠九句別
一攝終始本大摠前二句為思惠智隨所聞法受持
說故如經如實說菩薩十地差別方便故大本云

19

為揔餘為別十種始終中終本十一初二句揔九句別
一攝終始本大揔前二句為思惠智隨所聞法受持
說故如經如實說菩薩十地差別方便故大本云
菩薩安住十地故二者欲始終隨順安住十地三者
行始終說无漏法故四者證始終无我智大智惠光
自在嚴故光明者對始无明故五循道始終入其具
足門故論云此處菩薩有五種鄣一者不能破諸耶
論鄣二者不能答難鄣三者集著小乘鄣四者化
衆生懈怠鄣五者无方便智鄣對治是鄣有五始
終一者能破耶論鄣始終如經隨所應住次第說故
二者能答難始終得无导集說光明故具足大无导
智地故三者集著小乘對治始終不失菩提薩心故
四者化衆生對始終教化成就一切衆生界故五者无
方便智對治始終五明處通達分別得至一切處決
定智故　云何加謂口意身加云何口加以此十地口
業說故詮能顯理故在初也大本云汝當說此法門
差別者謂十地差別者種々名相故也依口業根本
辯才有二種一者他力辯才謂承仏神力不闇故二者
自力辯才有四一有作辯才自善根清淨故二无作
辯才清淨法界故三化衆生辯才饒益衆生故四
身淨辯才是身淨中顯三種盡一者菩薩二者二乘
不用同盡三者仏盡菩薩三種二乘二種仏一種合六種前
自他有四種合有為十種菩薩三種者一菩薩盡者法

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-10）

身淨辯才是身淨中顯三種盡一者菩薩二者二乘
不用(同盡)三者仏盡菩薩三種二乘二種仏一種合六種前
自他有四種合有(名)十種菩薩三種者一菩薩盡者法
身離心意識唯智依止法身智身故二現報利益
於一切仏得受記故三後報利益得一切世間高大
身故二乘中二者初過一切五道世間道故二淨出世
間善根故仏盡一句者得入一切智人智滿足故自力
辯才校量勝上上故是中仏盡一句大本經无論本
經有他力辯才者有二句一諸仏神力故二汝能堪受
如來智力故此二句大本經有論本經(无)合為一句他力
一句自力九句依本大他力二句自力八句已說加
次說意加論云十種意加无畏身者有三種一色身
勝二名身勝色身勝者如王處衆真實无上身故
名身勝有九種一者不著辯才與无鄣导樂說辯
才故二者堪辯才四堪智善分別清淨智惠故四
堪者一因緣堪二法堪三作堪四成堪因緣者知一切
因緣有為緣集无為緣集等法者一切法界等作
者違順而用違則生死順則涅槃此二法各有違
順二(用)而成辯者菩提之智不離不脫乃至一切助菩
提法成辯涅槃三任放辯才說不待次言辭不斷
与善憶念不忘故四者能說辯才与善決定惠故
五不雜弁才与遍至一切智處故六者教出弁才与
諸仏不壞力故七者不畏等弁才与諸仏无所畏故

与善憶念不忘故四者能說辯才与善決定惠故
五不雜弁才与遍至一切智慶故六者教出弁才与
諸仏不壞力故七者不畏等弁才与諸仏无所畏故
八无量弁才与諸佛无导智分別諸法善開法門
故九者同化弁才与一切諸仏上妙身口意業故已說
意加何以故已下十句釋可加故加何故諸佛慈悲
以十種无畏身唯加金剛藏不加餘者釋云以此善
薩得大乘光明三昧法餘者不得故得三昧有二種
一者本願成就現前故是菩薩本願力故二三昧
身構功德故此三昧身構功德有八種依自利利他
故前四自利後念持等四利他故一者因淨染心直心
清淨故二者智淨智惠明白故三身轉淨善集助
道法故四心淨善本業故此四自利五聞構淨念
持无量法六通淨信解清淨光明法故七辯才淨
善得陁羅尼門不可壞故八離慢淨〻者智也法
界智印善印故已說可加云何身加申手已下明
身加相論云不離本處而塵頂者顯示殊勝神力
故此如意通非餘通也已說加分次說起分
論曰昂從三昧起者以三昧事說故又得勝也說時
復至定无言說故已說起分次說本分起分已下品
中第二正說文也何故不說若不自說衆則不知為
說不說又復不知欲說何法也就正說之中有五
分第一總舉法體同三世仏所證法性中生為二約无

112

英國國家圖書館藏敦煌遺書

復至定无言說故已說起分次說本分起分已下是
中第二正說文也何故不說若不自說衆則不知為
說不說又復不知欲說何法也 就正說之中有五
分第一揔舉法體同三世仏所證法性中生為二約无
分齊法以為十數亦嘆同三世三列數下之名亦嘆同
三世四厚集善根已下別解亦同三世五罪後結十
義也厚集善已准前諸會揔厚揔定揔加乃至揔
數揔請厚集已下別說別加別請別顯十地義也初
揔舉法體中有六種決定於中顛善決定為揔昇
是菩提心故餘是別同相善決定異相者別相故
成相是略說壞相是廣說故六種決定一觀相善
決定二真實善決定三勝善決定四因善決定五
大善決定六不怯弱善決定无有過者昇觀相善
決定論云真如觀一味相故不可壞者昇真實善
決定論云非世界間境界世間廣大如法界者昇
勝善決定論云大法界仏根本故究竟如虛空
者昇因善決定論云有二種一成无常愛果因善
是因如虛空生諸色不可盡故盡未來際者論云
常果因得涅槃道故大本經中關此一句遍覆一切
已下昇大善決定論云隨順利益他行故何以故以下
昇第六不怯善決定論云入三世一切諸佛智地故何
等已下第二揔為十數何等為十數已下第三別列
名論云對十鄣故十名生也中有二一列名二何以故

昇第六不怯善決定論云入三世一切諸佛智地故
等已下第二總為十數何等為十數已下第三別列
名論云對十鄣故十名生也中有二一列名二何以故
已下釋二行成就初證聖處故曰歡喜離悟心犯戒
故曰離垢三惠照法顯現故曰明地智火燒煩惱薪
故曰炎地世出間智方便善巧故曰難勝地大智現前
故曰現前地无相行竟究能過二乘地故曰遠行地執
行純淳熟无相无簡故曰不動无导力說法故曰善惠
得大法身具足自在故曰法雲嘿然已下第四中有
二初明金剛藏已說嘿然令衆敬人重法　二解脫月
已下正明請說初嘿然有四意論云一欲令大衆渴
仰請說故二復令衆敬人重法故三云信解者怖墜
故嘿然不說也　第四待雲臺加請勸上祥仏加故也
第二請中解脫月三請初一長行五偈二長行及二偈
三長行及四偈半金剛藏答初一長行六偈次一長
行三偈此二答解脫月大衆請一長行五偈半雲臺
加勸一長行七偈半金剛藏答解脫月初一長行及
六偈二長行及偈後一長行及偈答總中件答大衆
及雲臺勸請也解脫月初長行及五偈論云初偈
顯示說者淨覺无過故次偈顯聽者同法決定次偈
示餘衆淨心故樂聞故次偈示餘衆淨心故次偈
顯此衆皆勸斯聞故是中初偈嘆說者次二偈顯自
生衆淨罪後一偈顯二衆清淨疏云初二偈問何故嘿

14

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-14）

示餘衆淨心故樂聞故次偈示餘衆淨心故次偈
顯此衆皆勸斯聞故是中初偈嘆說者次二偈顯自
生衆淨罪後一偈顯二衆清淨疏云初二偈問何故嘿
然今衆疑也後三偈明大衆清淨樂佈慇懃勸聞
深法故應說也　金剛藏已下長行及佈偈酬上請
依論釋下六偈用本大長行作初偈非經本六偈
也欲令衆悅者揔持酬答相經本六偈中初明難
次偈明義難此之二偈同為說難說則迷悶第三第
四兩偈明難聞也持心離我者有乃可得聞第五第偈
喻顯成初難第六一偈明生信者少成前難聞也亦
可作二初二偈及第五直導說難第三第四直導聞
難解脫重請還執前二仏子已下播上聞難承佛
神力已下播上說難於是深法已下結成解脫月請
第二請中還播上四結导已來播上勘聞第二難聞
深心已下播上第四生信者怖當承仏神力已下播上
第二喻況說難於是深法已下播上第一問迷難說偈
有二行初一偈直請勘說播上說難下一偈成上勘聞
論經唯有長行闕无偈誦次重請者上言證信者難
得示現此衆有勘能故善淨深心者揔深心有二種
一喻何含淨二證淨何含淨有五種證淨有四種五種
者一欲淨二求淨三受持淨四生得淨　四種者一
得淨二不行淨三无散是淨四不隨他教淨此九種何
含淨[illegible]不[illegible]目當故不依何含釋也還播上四

15

者一欲淨二未淨三受持淨四生得淨　四種者一
得淨二不行淨三无散是淨四不隨他教淨此九種何
含与大本經含不相當故不依何含釋也還播上四
且依此二意也第二金剛藏長行及偈此是大本經
若依論釋雖有長行闕无重頌三偈也長行中
有二初領上品不疑或容有可勘聞集小法已下中下
疑或〻者心迷疑者猶豫我愍此等是故嘿然偈中
初長一行半頌領上品下一行半頌中下疑或　第三長
行及偈解脫月請偈有四行半長行有四句一勸之
說有益不說有咎二從所以者何已下諸佛護念三
何以故已下明十地根本四是故已下結勸有益偈中
初一偈頌上說之有益次一偈釋上諸佛護念次一偈
頌十地根本第四結勸略而不頌上明解脫月同生衆
上首請此明大衆請釋加已下雲臺加勸衆請〻五
偈半論釋有四初二偈嘆說者成就證力及何含力
初一偈嘆證力并末第二偈上句嘆何含力并末十
力已下一偈嘆請囊釋二并第二偈嘆衆勘受何含
及證為第三一行以喻顯示喻大衆來法轉深罪後一
行結請此釋与本不相當後解初三行嘆說者德備
二惠故應說次一偈半明衆勘受次一行結請前嘆中
初一行揔嘆二惠次一行別嘆智惠次第三行嘆福德
具足故勘說也　雲臺中有二長行及七偈半長行
身加偈明口加身加中有二身八業初業者一覺業相

16

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-16）

二惠故應說次一偈半明衆勘受次一行結請前嘆中
初一行揔嘆二惠次一行別嘆矩惠次第三行嘆福德
具足故勘說也　雲臺中有二長行及七偈半長行
身加偈明口加身加中有二身八業初業者一覺業相
光是二因業阿僧祇是三捲舒業普照是四心業三惠
是五降伏業大本中无六敬業悉照已下是七示現
業遍照是八請業諸時是二身者一流星身悉照一切
是二日輪身大光照明臺是先以意加今已身加說偈
已下口加也此正有十一行半論本有廿行廣略有異
耳仏不捨本誓大悲之極故加勸也雲臺者表合潤
高顯之辭也口加有七偈半中有五句初二偈顯能加次
一偈加之所為略開三義也次二偈聞法有三時利益
次半偈不聞有損後二偈開後三義前開三義諸地
地躰也所行淨地行義差別者地相也聞益二行中
有三初半明聞時益次半行循行時益次一行轉生時
益開後三義中入地行勢為者果也觀法者滿也此
略開六義依論口加有四初一行半顯能加者謂仏世尊
法王就成四種勝故一自在勝二力勝三眷屬勝四性勝无
等者等仏比衆生无与等者故曰无等等者此彼法身
等故二次有半行顯加之所為三次有三行顯說法利
他有三時益次有兩行明循三漸次入勢力是二觀漸
次法是三循行漸次次第循行是也　觀察已下長
行及偈大本經十三行半論經十一行半明金剛藏略

他有三時益次有兩行明循三漸次入努力是二觀慧
次法是三循行漸次〻第循行是也　觀察已下長
行及偈大本經十三行半論經十一行半明金剛藏略
答論云觀察十方者示无我慢无徧心故欲令大衆
重增勇悅大本云增益信敬是故說偈示說正他
增益者聞者勘受義故勇悅有二種一義大勇悅
為得義故二說大勇悅因此說大能得彼義故大
本云增益信敬以信敬當於勇悅康乎得云義大信
敬說大信敬云何義大彼義深故何者深義偈云諸
佛聖主道微妙甚難解就中初七行半明義大信敬
初中有二初五行明義大同第一義諦故難說兩境
也次二行半義大同仏惠故難說能照知也此同體
內證境智故論云依智地故又論經本云智起仏境
界故消文具在論釋已說義大自下六偈明說大
就中有二初有二行半明說大雖同仏惠而不發願行
慈承仏神力故說後三行半正開六義以顯於說大
此義說二大文理皆有隱顯互彰也此二義皆以難
況難聞明地依論有三種成就大一因成就大發願
行慈悲是二因漸成就大漸次具諸地是三教說
成就大有二種一滿足循知者能及是二觀循者微
妙甚難見已下是當承仏力者示說者无過感共
一心聽者示聽者无過智惠所隨順者此所說法
衆生以智隨順〻者入也諸地相入行是隨順入六義

英國國家圖書館藏敦煌遺書

成就大有二種一滿足循知者能及是二觀循者微
妙甚難見已下是當承仏力者示說者无過咸共
一心聽者示聽者无過智惠所隨順者此所說法
衆生以智隨順〻者入也諸地相入行是隨順入六義
也一心恭敬待有二一形敬二心敬示已无慢也大音
唱因喻義名不相遠大音唱者說法聲也因者直
說於理〻有所以故名因喻外譬也名者味也義者
所證旨也不相遠者名義相順也因說有三初略說
十名二略開六義三廣解六義喻者有五真金喻
地〻別說餘四池山海珠顯在十地後說依論釋大
音唱因喻義名不相遠者有四義一示現何事謂上
法也二以何事謂大音唱是三云何事因喻相應是
四依以何字謂依以善字有二一隨方言音善隨順
故二字句圓滿与理相應故仏神為已下正承仏
神力欲說地義上略明十地自下廣明十地若依論
釋已說請承自此已後正說初地就中有三一住
二釋名三安住初住有卅句釋名有卅安住亦有
卅句此一百句總為說分初釋住中初十句依何身
菩提身次十句為何義為求一切智次十句以何
因大悲次十句有何相越凡夫地然初十句者位判
不定或在于惠或在聞惠或為外凡想信五品或
為內凡十三依初或是迴向終心初地之始入地位
故用多方便卅行為入住忍也故大本經云菩薩

19

不定或在于惠或在聞惠或為外凡想信五品或
為內凡十三依初或是迴向終心初地之始入地位
故用多方便毋行為入住忍也故大本經云菩薩
叢是心時昂過凡夫地入菩薩位今依梵網仁
王瓔珞等經此毋種昂是地前三堅人也堅信忍
十叢趣初十心是堅法忍十長養次十心是堅循
中忍十金剛次十心是堅聖忍中十地後十心是不名
想信也十句集者初集總餘九是別集是中初二
顯增上或定學次四顯增上惠學後三顯勝二乘若
以深廣屬後時三句為惠四句勝二乘九集一切集
善行集者眷屬持戒故二定集助道是三親近供集
養是四聚集清白是五護集善知是循行實證也
得出世間正智故六淨心集七廣集深廣是利益
衆生故八信心集信樂是求一切智故九現集多向是
多行慈悲故好求仏智惠者大本第十句如是衆生
乃叢三菩提心且當十住位也已說依身次說為
何義是中依一切智知斷證循故此仏智有九種有
業差別一切智為總九者一力仏智二无畏仏智三平
等仏智四救仏智五淨仏智六无餘仏智七染仏智八
覺仏智九轉法輪仏智此九種皆云業力仏仏智者十
力也无畏者諸无畏也平等者具足救救世間也淨
者慈悲大也无餘者无导智也染者淨仏國也覺者
知三世轉法輪者神力一切輪故生如是心者本分中

力也无畏者諸无畏也平等者具足救救世間也滿
者慈悲大也无餘者无导智也染者淨仏國也覺者
知三世轉法輪者神力一阿輪故生如是心者大千分中
顛善決定故何故唯言生心不言生智及餘心數
法心為本攝一阿智數故舊解云始四句為法身功德
次四句為外化次二為智說已說為何義生如是心次
說何因故生如是心此十種大悲總九為別一增上大
二攝大三淳至大四无量大五決定大六隨順大七
正受大八最妙大九住盡大增上者細苦智增上故
攝者方便故淳至者盡衆生界直心深心淳至故
无量者同量仏力故決定大者深智善決定衆生
力仏力趣向无导智故隨順大者隨順自然正覺智
正受大者能受一阿乃至教化是最妙大者廣大如
法界故住盡大者无常愛果因盡涅槃際究竟
已下至盡未來際是已說以何因生如是心次說
是心生時有何等相上來世心六義中初明入地行
二越凡夫已下十句明地體三多善已下廿句明地相
四大悲已下廿五句淨地行五少見諸仏已下滿地行
六闇浮王已下地果也若依論釋中有八句似用過
凡夫地一句為總下八句是別皆釋過義住如是法一
句釋亦似總結昇第十句也就中前後二句為總中間
八句釋過上下八中初句明入位過三種性過四道
過五法體過七業過八畢定過成出世間心如始住胎

21

句釋尒似揔結昇第十句也就中前後二句為揔中間
八句釋過上下八中初句明入位過三種性過四道
過五法體過七業過八畢定過成出世間心如始住胎
釋入位過也家相似如弥勒中說釋家過生在下已
下是子相似法大乘行故釋種性已下是道過世間
出世間道不攝〻故釋過一阿已下是法體者大悲為
體他作如已作住菩薩已下是處者不捨世間善
巧住故在諸已下是業者順空聖智生入三世等
是畢定者仏種不斷究竟涅槃道畢定等是論云
如是示現凡夫生菩薩生入胎不相似有煩惱无煩
惱故凡夫不入胎有煩惱此三位在地前菩薩入胎
无煩惱此位在地上故下八句並云不相似名曰過也
住如是等過法名歡喜汝已得不動法故已說住義
尒云體說仏子次說釋名尒云地相釋名中有二初說
多歡喜有十句次何念故歡喜有廿句說十句者初
歡喜揔下九句別情論經云多喜歡揔多信已下九
句別其中乘加一句踴躍心體根三句釋多情九句者
一敬歡喜二愛三慶四調柔五踴躍六勘受七不壞
八不惱九不瞋敬（者敬）三寶故愛者樂觀真如清淨句是
慶者自覺所證校量勝慶悅句是調柔者自身
遍益成就調柔句是踴躍者自身心遍益增上故
大本中无勘受者自見至菩提近勘受句是不壞
者自心調伏不好鬪是不惱者慈悲調柔不好惱乱

122

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-22）

慶者自覺所證校量勝慶悅句是調承者自身
遍益成就調承句是踴躍者自身心遍益增上故
大本中无勘受者自見至菩提近勘受句是不壞
者自心調伏不好鬪是不惣者慈悲調承不好惣乱
是不瞋者忍不瞋故不好瞋是舊解云八中五与善
順下三无忍不善事已說多善次說以何念故生歡
喜念有二種初十句念當得後十句念現得初十句者
念仏一句想餘九句別論云如仏所得亦我當得是故
歡憘二念仏法三念菩提四念菩薩所行五念淨
仏波羅蜜是六念仏勝七念不可壞八念仏教化九念
仏利益十念仏入於中初二念共如仏所得我亦當得故
仏仏法二故三四菩薩及行此二念仏菩薩及菩薩行如
是次第餘六句皆念仏淨舊解云初十句明外法緣
中生憘次十自念得勝功德生憘初有三句於三寶上
生憘次七於仏菩薩所行法中生憘亦云初十得生後
憘十離故生憘後初之中有五對十句就世出世相對
二化聖相對三際导以相對四據現生二報相對五據入
離以相對論釋有十句一轉離一仞世間二近入如來所
三離化夫地四近到智惠地五斷惡道六与衆生作依
以七見一仞仏八生諸仏九入菩薩真如法十捨一仞怖畏此
十皆云轉離於中初轉離是總餘九是別離一仞化夫
取著事釋初想轉離於中入轉離者顯事不相似故
三遠四近此二轉離亦自身不相似故餘有六句斷依

心七見一切仏八生諸仏九八菩薩真如法十捨一切怖畏此
十皆云轉離於中初轉離是揔餘九是別離　一切凡夫
取著事釋初揔轉離於中入轉離者顯事不相似故
三遠四近此二轉離示自身不相似故餘有六句斷依
生入捨心此六轉離如是次第行不相似故依心他力生
果成就此等六句皆云不相似故住歡喜地所有怖
畏昇皆遠離第十捨中遂顯離五怖畏謂不佸畏
惡名畏三死畏四墮惡道畏五大衆威德畏離如是
等一切諸畏論云此五怖畏是初地鄣復說地利益
勝是五怖畏第一第二第五依身口意第三第四依
身依身者愛增善道惡道捨得依身故何故但
說五怖畏打縛等諸畏皆五所攝故此五怖畏因略
有二種一耶見妄取想見愛著故二善根微少故此對
治如經離相故尚不貪身乃至无有大衆威德畏毛
豎等事何故二處說前說身怖畏後說異身怖畏
上卅五句已顯釋名分大悲為首已下卅句釋第三安
住章門亦名第四淨地行也亦可就中揔別卅句論云
前揔中唯有三句也別中有三種成就信成就揔別顯
十句皆云增上次循行成就揔別顯九句皆云集次迴
向成就揔別顯十二句皆云永一切智初十句中信心者
揔餘九別九者一敬信增上二淨信增上三分別信四悲
信五慈信六不疲惓信七慚愧信八安樂信九辰和敬
順此九皆云信增上敬信增上尊敬三寶多行是淨者

24

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-24）

[illegible]
摠餘九別九者一敬信增上二淨信增上三分別信四悲
信五慈信六不疲惓信七慚愧信八安樂信九承和敬
順此九皆云信增上敬信增上尊敬三寶多行是淨者
證真如智如解心清淨是分別者令他證淨智多以
信分別是悲者除苦慈者与樂不疲惓者久處利
益衆生故慚愧者於慳等波羅鄣深慚愧故安樂
者於同法者不惚乱故敬順者增益敬信殊脫勝心故
已說信成就次說循行成就善根无休息常循也大
本第二句一親近集釋第二智識本大經初句也論義
解釋心苦樂法集多聞正觀不著集此三是聞思
循惠不貪者不求名聞故不求名不求利養句是
如實心者常實故二經相同已說循行次說迴向
成就中有十二句一樂求一切智地二觀求一切智地三
无鄣求一切智地四離求五如說能行求六護七不行
八不捨九不動十不捨成就十一身集十二常求此十
二句皆云求一切智地不能具顯耳此十二句初樂
二觀三无鄣此三依論是家〻者本也依家无鄣求
故云何求依家本求依六度故无著法故論云以此九
求對十種離求如說求對檀中二鄣一无心許与二
而不与无心者諂曲許不与者如說實語本云常
行實語對二地不行者惚乱他業行仏家對三地鄣
本云不污故不捨者持戒生退故不捨對也不動者一
者乱心二不能調犬此五地不動自治四[illegible]

而不与无心者諂曲許不与者如說實語本云
行實語對二地不行者惚乱他業行仏家對三地鄣
本云不污故不捨者持戒生退故不捨對也不動者一
者乱心二不能調伏此五地不動對治如山王薩婆
若心文十攝越不捨戒就未集未常未此三對三鄣
一无污方便二不循出世道三於勝上法願欲心薄此三
鄣同在六地三行對治昂本云不樂集助常未勝三
文對也此對行三種戒就初十說增上戒就次十无
厭精進日夜是也次十未一切智方便故菩薩戒就
如是淨地法名為安住歡喜地說分說
次說校量勝分　云何校量菩薩住此地勝二乘故
校量有三種一願二循行三果皆云勝也初中有二一常循
无量行故二十无盡心已下与一切衆生同行故以得
十无盡法故願行亦无盡願雖无量約為十數十中依跡
初三緣三寶也次說四願化群生循淨土行後三於
十方世權同益物一中有三一體二譬三合喻依論初
二明功德智惠滿足次五就外化中并後三顯自身同
物初中二者一功德滿足以仏為顯二智惠戒就以法
為首初願中有六種大故名大願一福田大亦名體大
謂一切无餘有三種一一切仏无餘二一切供養无餘三
一切恭敬无餘仏有三謂法報應供養亦三謂利養
敬行等供敬亦三謂供敬給待迎送二供事大謂一切
供具種種隨意供養勝前故三發心中大謂清淨心

26

斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-26）

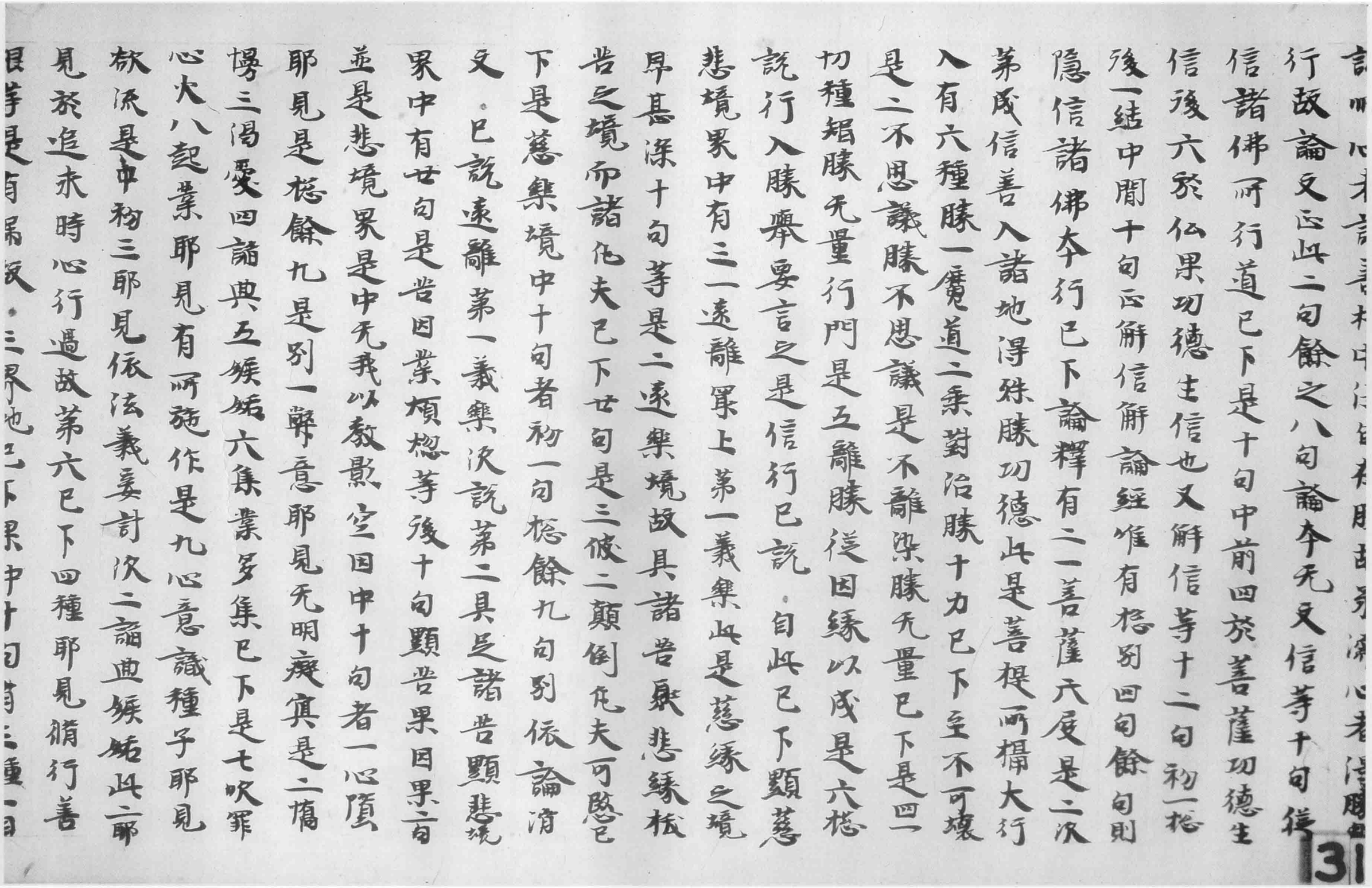
謂一切无餘有三種一〻切仏无餘二一切供養无餘二
一切恭敬无餘仏有三謂法報應供養尒三謂利養
敬行等供敬尒三謂供敬給待迎送二供事大謂一切
供具種〻隨意供養勝前故三發心中大謂清淨心
發是大願故四攝功德大廣大如法界故五因大究竟
如虛空故无常愛果无量同故此无常愛果因也六時
大如經盡未來際故此因得涅槃常果故此常果因
也供養一切劫中者時也所有諸仏者化主也大供養
具者三業行願香華等事也无有休息者常懃二
行不斷絕也說功德滿足次顯智惠成就中有五初明
體中三種法謂教證行也又一切釋教法攝一切釋
證法一切仏釋行法此尒名三種成就發如是大願
已下四句如初願中也時一切劫中者也時也四句如初願未四无異第
三願已下次第五願成就外化弁也一以何身二以何心三
者是衆生四衆生住何處五自身住何處初以何身中尒有五
義初體中三世間以身見相有三初顯世界无邊二應
仏无邊三尒時攝法无邊從天入胎處初生出家成道
勸轉法輪入大涅槃我於尒時皆攝法為首三時
轉故次第解釋如離世間品答後廿句中說發如是願
已下乃至无休息四義如前第二以何心中尒具五義
初體中明心行中有四種一種〻謂菩薩行廣大无量
不雜是廣者從初地是大者七地无量者從八地至十
地不雜者法无我平等觀出世間智故二體謂波羅蜜

27

初體中明心行中有四種一種〻謂菩薩行廣大无量
不雜是廣者從初地是大者七地无量者從八地至十
地不雜者法无我平等觀出世間智故體謂波羅蜜
所攝故三業謂諸地所淨生諸助道法故四方便謂
六種相攝別同異成壞等亦可為二初攝奉菩薩
行業二攝相已下方便益物也第三何者衆生五句如
上初明衆生中論云九句今攝為二前六所化後三明得
益也前六者一廣細差別二依四差別三淨不淨四苦
樂五自業六自體業此六皆云差別廣細者色无色
等生依心者四生是化生依業不淨〻處者三界所
繫苦樂者入六道是自業者一切生處自體若色所
攝是教化一句斷一切二句一切智惠三句也第四亦生住
何處五中句知上初明處中論云有三合之為二初列所住
世界相二隨入已下能知世間智論云三者一〻切相者廣
俠至方圓等是二真實義相謂入世界智等是三无
量十方世界等是自下知前第五自身住何處五句如
上初明處中論云有七合為三初國土世間淨二衆生
世間淨三知來世間淨我淨是化土論云七者一无住息
同體淨入一化土已下是二自在淨大本无此句三莊嚴
淨无量莊嚴是四受用淨具足清淨是五住處淨衆
生淨等是六國土淨常有諸佛是七果淨隨諸已
下是次下三顛顒自身權益物一得地校量勝二得菩薩
地盡校量勝三一切盡竟竟故初中五句如上初明菩

生淨等是六國土淨常有諸佛是七果淨隨諸已
下是次下三顯顯自身權益初一得地核量勝二得菩薩
地盡核量勝三一切盡竟竟故初中五句如上初明菩
薩行中依論想別有十一句合之為二初六同循善根
後五明神通力用論十一者初同心一句總後十別一共集
善根二同一境界故三常不離故四隨其所應故五自
於心中悉能解知境界神力故六得隨意神通七悉
能遊行世間故八一切仏皆現身相故九一切處生故十如
是不可思議大智慧具菩薩行故於中初句顯顯功
德行故第二住寂靜等觀故第三聚集解說論仏法
故第四隨心成仏故五自業勝心念仏法身六得常不
退神通故餘四以通業得名一住餘世界二自餘異身
示現三同生住故四入不可思議大乘故下四句如前
次明得菩薩地核量勝五義如上於中有二初法
後喻初法中明三業不空也自下如上次明得一切
地盡竟竟中五句如上是中依論作業有七種
今合為二前三合為八相義業後四合為說法自在
業論七者一示正覺業二說實諦三證教化四種
說法五不斷仏種六法輪復住七自在此七皆云業
初業者示現入胎是二實諦業者現大神力是三
業者知一切法已下是四說法業一音聲已下是五不
斷業示大涅槃已下是法輪業者示現衆生已下
是七自在業者以大智已下四是下四如上自下業諸

業者知一切法已下是四說法業一音聲已下是五
斷業示大涅槃已下是法輪業者示現衆生已下
是七自在業者以大智已下四是下四如上自下衆諸
大願隨心求義故起如是大方便者彼所作方便
勇猛故如是大行者彼所作行成就故菩薩住此地
漸次久習起此三行作非一時故何以故此十大願一〻願中
有百千万何僧祇大願以為眷屬故何故名大願先
明善根轉增廣故自下十不可盡思議〻論云明与一切衆生
同行故大本云以十不可盡法而生是願為滿是願
懃行精進何等為十中有三轉義初轉列十不可盡
法以成十願不可盡二若衆生盡已下返釋十不可
盡法第三而衆生已下還順釋不可盡以成上願尒
不可盡初十者四據世境不可盡後六據聖智應用〻
同世故尒不可盡又解十中衆生界是格餘九是別
衆生界盡故何處住世界盡故乃至智轉相釋皆尒
已說願校量勝次顯行校量勝中有十句皆是行義
何等為十一信二悲慈三悲四施五无疲倦六知諸經
書七善解世法八慚愧九勘受論經名堅固力等供
養諸佛如說循行初信行中有廿句初十句正明信
解體尒名因緣方便也則成信者已下明信解行用
調順心者諸善根中得自在勝故柔濡心者得勝樂
行故論文正此二句餘之八句論本无文信等十句從
信諸佛所行道已下是十句中前四於菩薩功德生



說所心者言善根中行自存勝故第滿心者得勝
行故論文正此二句餘之八句論本无文信等十句從
信諸佛所行道已下是十句中前四於菩薩功德生
信後六於仏果功德生信也又解信等十二句初一總
後一結中間十句正解信解論經唯有總別四句餘句則
隱信諸佛本行已下論釋有二一菩薩六度是二次
第成信善入諸地得殊勝功德此是菩提所攝大行
入有六種勝一魔道二乘對治勝十力已下至不可壞
是二不思議勝不思議是不離染勝无量已下是四一
切種智勝无量行門是五離勝從因緣以成是六總
說行入勝舉要言之是信行已說 自此已下顯慈
悲境界中有三一遠離罪上第一義樂此是慈緣之境
界甚深十句等是二遠樂境故具諸苦聚悲緣拔
苦之境而諸凡夫已下廿句是三彼二顛倒凡夫可愍已
下是慈樂境中十句者初一句總餘九句別依論消
文 已說遠離第一義樂次說第二具足諸苦顯悲境
界中有廿句是苦因業煩惱等後十句顯苦果因果二句
並是悲境界是中无我以教影空因中十句者一心墮
耶見是總餘九是別一弊意耶見无明癡冥是二憍
慢三渴愛四諂典五嫉妬六集業多集已下是七吹罪
心火八起業耶見有所施作是九心意識種子耶見
欲流是中初三耶見依法義妄計次二諂典嫉妬此二耶
見於追求時心行過故第六已下四種耶見循行善
根等是有漏故 三界地已下果中十句有三種一自

欲流是中初三耶見依法義妄計次二諂曲嫉妬此二
見於追求時心行過故第六已下四種耶見循行善
根等是有漏故 三界地已下果中十句有三種一自
相從復有不生乃至於有二同相謂生老病死等三
顛倒相離我々所等自相者有三種一者執相色名共
阿梨耶識生二者彼因相如經不離故三者彼果相從
六入乃至於有如經名色增長已從是中我已下空
觀也云何於彼二顛倒如經然諸衆生不覺不知而受
吾惚故昂釋彼二菩薩如是已下則生大悲矧慧已來
昂釋悲能拔吾慈應在前乘勢故昂明悲也是諸衆
生已下訖畢竟樂已來則釋大慈与樂意慈悲行已
下訖以深妙心已下釋第四施門是中一切物有二一外財
二顯自已下內財論釋八句者不出此內外財也復有二一
所用二積財謂一切財聚庫藏等廣說有八種從金銀
乃至一切所愛事初捨是總餘九是別依二種善一藏
攝善二利益善藏攝善者謂金銀等利益善有八種
一嚴飭利益寶宏嚴等二代步利益鳥馬等三戲樂謂
國上觀四代吾奴婢五自在國土聚落六屬眷妻子七豎
著一切所愛等八稱意利益頭目耳鼻等上諸句下皆
云利益善也 懃求已下第五心无疲懈於諸經書第
六得如是知已下第七善解世法知時知量已下第八輶
愧宏嚴功德如是功德已下則是第九得第九勘受
力已得勘受第十懃行供養一切諸仏如說循行此

32

斯02694號 華嚴略疏卷三 (35-32)

六得如是知已下第七善解世法知時知量已下第八斷
愧疚嚴功德如是功德已下則是第九得第九勘受
力已得勘受第十懃行供養一阿諸仏如說循行此
十種行顯二種勝成就一得心成就謂信悲慈等二循
行成就乃至如說循行等七於中自利行謂信能信
菩薩行及諸仏法永畢能得故依利他行慈悲捨不
疲惓經書解世法此六已下法攝他行餘三行一不著
二不動三循行彼坼清淨依心前安住中所說卅句
從信增上乃至常求上上勝道是清淨地法今此十從
信等乃至供養諸佛盡是鄣地淨法十大願鄣別
故不說　已說行校量次顯果利益校量勝中有
四種一調柔果二發趣果三棄攝果四願智果調柔利益
勝者全相似法信等善法猶如真金等中有三初法二喻
三合喻數數入火有三猶[illegible]功德入供養仏僧故二悲心
入教化衆生故三无上果入願迴向大菩提故大神通
力見諸仏以勝神通力見色身仏大願力者以因內正
願力見法身仏多仏百乃至那由他仏者方便見多仏
數故供養三種如上　初願中已說調柔次說發趣果
利益勝中三一法說二喻說三合喻論云相者隨諸地中
鄣對治相故果者得世間出世間智地成故地諸法者謂
信等為滿足彼故有五種方便一觀方便二得方便三增
上方便四不退方便五盡至方便對治成壞二句是也
得者行果得諸地清淨三句是也增上者從一地是處

信等為滿足彼故有五種方便一觀方便二得方便三
上方便四不退方便五盡至方便對治成壞二句是也
得者行果得諸地清淨三句是也增上者從一地是處
轉所住勝進業四句是也不退者得不退轉是盡至者
知一切菩薩淨地法入如來智地商主已下喻顯多持
人衆向大城者令得正行也故商主有二一不迷道方便
先問等是二資具利益方便具諸資用等是三亦復
如是合喻也 次說攝報果有二種一在家果二出家
果在家果復有二一上勝身閻浮王等二上勝果能以
大施已下是以四攝法攝取衆生故不離念等八句示
現自利益故此念四略有四種一上念三寶是二同法念
菩薩等是三功德念念自身他身菩薩行自體轉勝
故四求義念念諸力无畏不共法至一切智等此是真實
究竟故為首有二謂勝首大首導者何含中分別
法義故諸句如論釋出家勝業有二一三昧勝所作論
文具顯云 次說顛智果於中總別有十二句別句
身釋在論文論云略說一切諸地各有四體果相應
知下偈有卅五行半廿二行說一分中三義十一偈頌上
住義中有四初二偈頌依何身次四偈為仰義次二偈
頌以何心三偈頌有何相次有五行半頌上說分中
釋名次有五行半頌上說分中第三安住次廿一行半
頌教量分就中初五行半頌顛校量次六行半頌行
校量次有九行半頌果校量果後內行結成歡喜

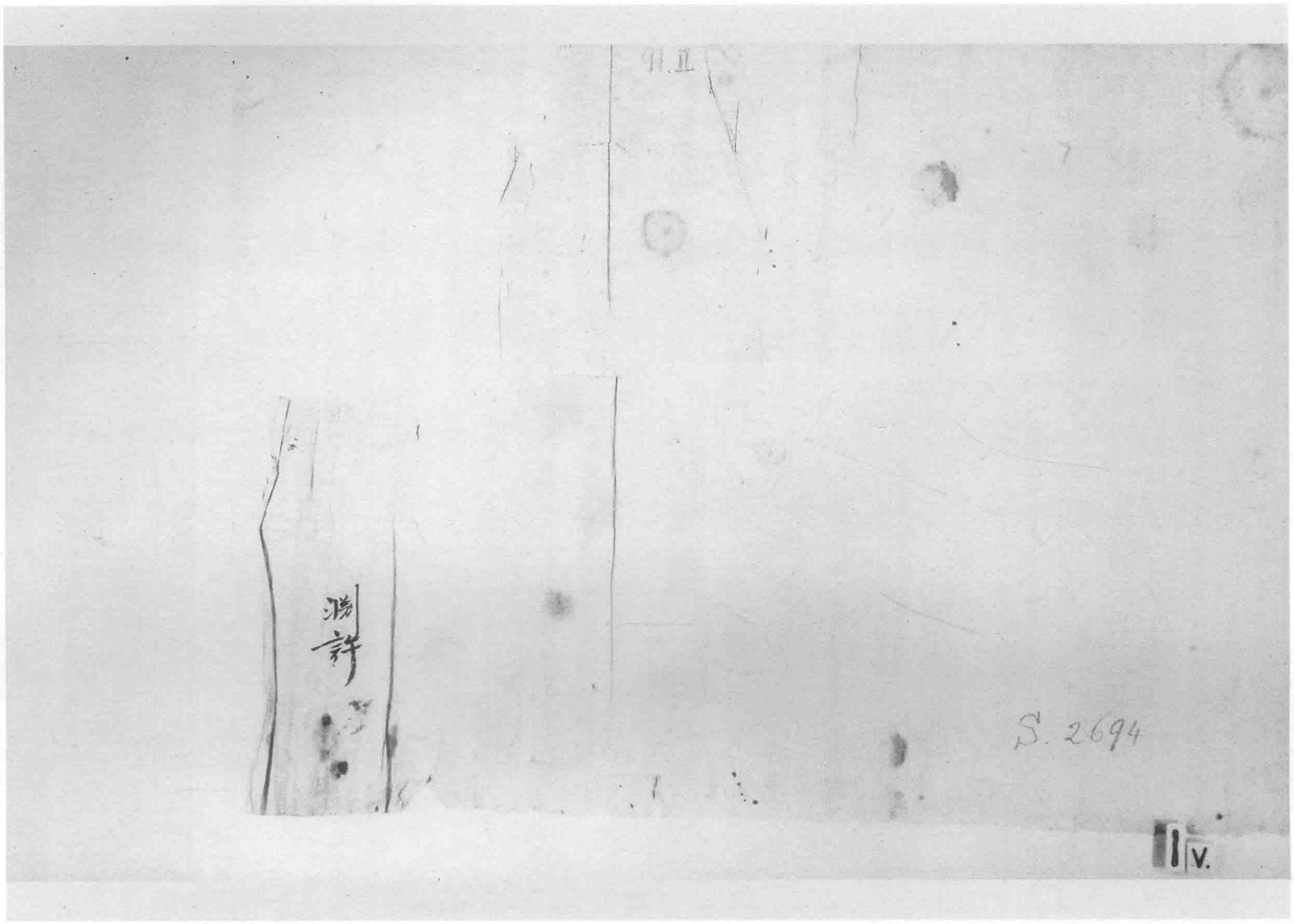
斯02694號　華嚴略疏卷三　（35-34）

法義故諸句如論釋出家勝業有二一三昧勝所作
文具顯云 次說顛矩果於中總別有十二句別句
身釋在論文論云略說一切諸地各有因體果相應
知下偈有卅五行半廿二行說一分中三義十一偈頌上
住義中有四初二偈頌依何身次四偈為仰義次二偈
頌以何心三偈頌有何相次有五行半頌上說分中
釋名次有五行半頌上說分中第三安住次廿一行半
頌教量分就中初五行半頌顛校量次六行半頌行
校量次有九行半頌果校量罪後兩行結成歡喜
歡喜地竟

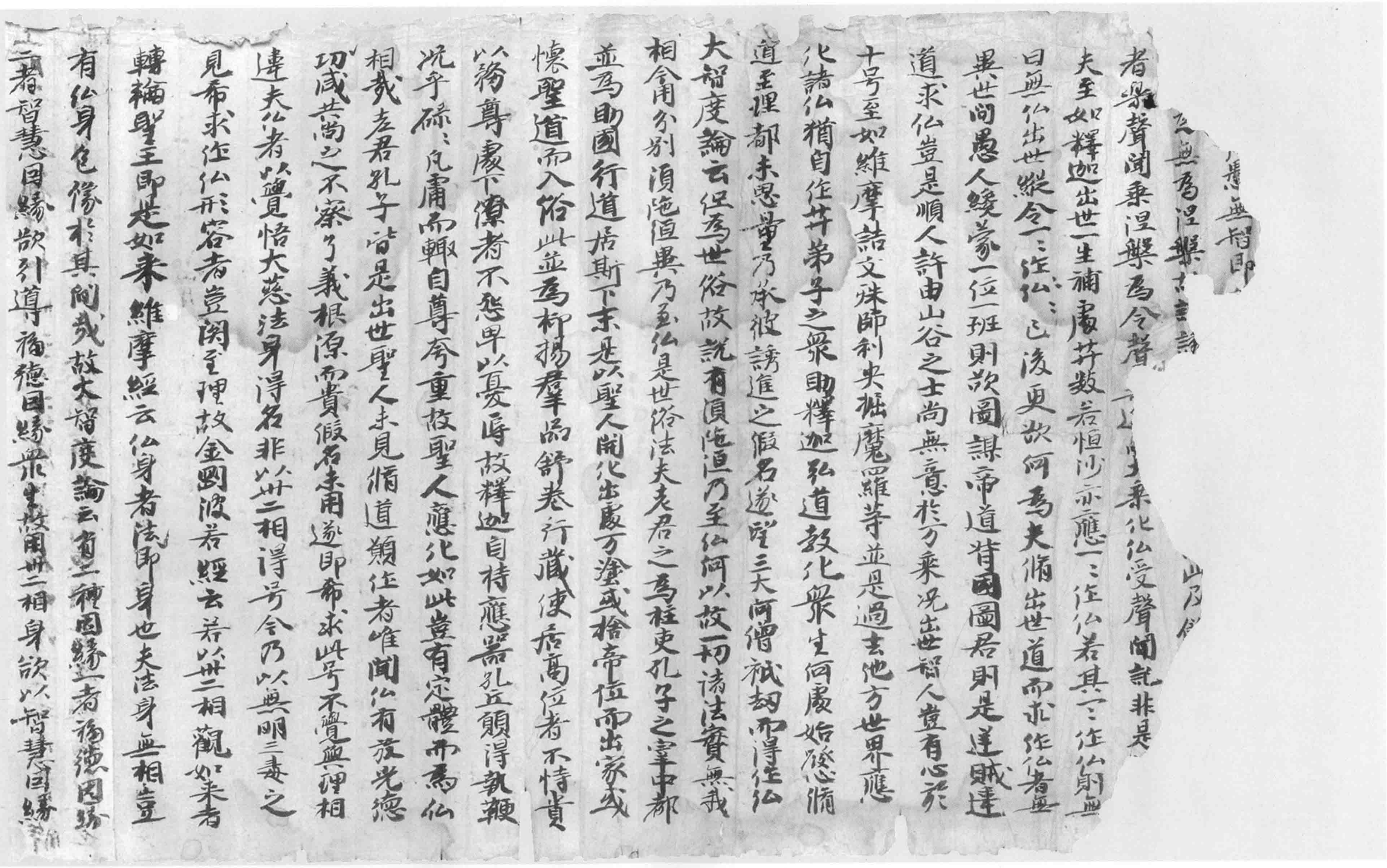
略疏卷第三

淵許

135



斯02694號背　勘記　(01-01)



[illegible]愚無智即[illegible]
[illegible]無為涅槃[illegible]
者樂聲聞乘涅槃為令聲[illegible]乘化仏受聲聞記非是
夫至如釋迦出世一生補處芥數若恒沙亦應一一作仏若其一一作仏則無
曰無仏出世縱令一一作仏已後更欲何為夫脩出世道而求作仏者無
異世間愚人纔蒙一位一班則欲圖謀帝道背國圖君則是逆賊違
道求仏豈是順人許由山谷之士尚無意於万乘況出世智人豈有心於
十号至如維摩詰文殊師利央掘魔羅等並是過去他方世界應
化諸仏猶自作芥弟子之衆助釋迦弘道教化衆生何處始發脩
道至理都未思量乃承彼誘進之假名遂望三大阿僧祇劫而得作仏
大智度論云但為世俗故說有須陀洹乃至仏何以故一切諸法實無我
相會用分別須陀洹異乃至仏是世俗法夫老君之為柱吏孔子之宰中都
並為助國行道居斯下末是以聖人開化出處万塗或捨帝位而出家或
懷聖道而入俗此並為柳揚羣品舒卷行藏使居高位者不恃貴
以務尊處下僚者不怨卑以憂辱故釋迦自持應器孔丘願得執鞭
況乎碌碌凡庸而輒自尊夸重故聖人應化如此豈有定體而為仏
相哉老君孔子皆是出世聖人未見脩道顯作者唯聞仏有放光德
功咸共尚之不察了義根源而貴假名未用遂即希求此号不覺無理相
違夫仏者以覺悟大慈法身得名非以卅二相得号今乃以無明三毒之
見希求作仏形容者豈関至理故金剛波若經云若以卅二相觀如来者
轉輪聖王即是如来維摩經云仏身者法即身也夫法身無相豈
有仏身色像於其間哉故大智度論云有二種因緣一者福德因緣
二者智慧因緣欲引導福德因緣衆生故用卅二相身欲以智慧因緣

達夫仏者以覺悟大慈法身得名非以世二相得号今乃以無明三毒之
見希求佐仏形容者豈閑至理故金剛波若經云若以世二相觀如来者
轉輪聖王即是如来維摩經云仏身者法即身也夫法身無相豈
有仏身色像形貌哉故大智度論云有二種因縁一者福德因縁
二者智慧因縁欲引導福德因縁衆生故用世二相身欲以智慧因縁
引導衆生故用法身有二種衆生一者知諸法假名二者名着字為
着名字衆生故說無相為知諸法假名衆生故說世二相夫中道正說如
此仏理可不悟之哉故涅槃經云仏者名覺既自覺悟復能覺人夫若
有此覺仏理已明若無此覺何以求仏故法華經云舍利
弗汝等當信仏之所說言不虛妄舍利弗諸仏隨宜說
法意趣難解所以者何我以無數方便種々因縁辭喻言
詞演說諸法是法非思量分別之所能解唯有諸仏
乃能知之所以者何諸仏世尊唯以一大事因縁故出見
於世舍利弗云何諸仏世尊唯以一大事因縁故出見
於世諸仏出世欲令衆生開仏知見使得清淨故出
見於世欲示衆生仏之知見故出見於世欲令衆生悟
仏知見故出見於世欲令衆生入仏知見故出見於世仏
告舍利弗諸仏如来但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如来但以一佛乘故
為生衆說法無有餘乘若二若三舍利弗一切十方諸
仏法亦如是夫仏之一乘知見者即謂無相無作無為
無得法身清淨無生究竟種智也金剛波若經若有
法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈仏則不與我受記
汝於来世當得作仏号釋迦牟尼何以故以無法得阿耨
多羅三藐三菩提故然燈仏與我受記汝於来世當得作
仏号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義夫如體畢竟

英國國家圖書館藏敦煌遺書

無得法身清淨無生究竟種智也金剛波若經若有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈仏則不與我受記
汝於來世當得作仏号釋迦牟尼何以故以無法得阿耨
多羅三藐三菩提故然燈仏與我受記汝於來世當得作
仏号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義夫如體畢竟
寂滅無生誰有求而得者故云如來者無所從來亦無所
去故名如來又云離一切諸相則名諸仏夫仏既離相心何所希
求若有希求豈非耶見
出家脩道專以呪術防身為道者此乃與鬼神為怨
何名董脩大慈之行故仏每說正法一切天龍鬼神皆悉
集聽未見仏起嫌心呪馳遂但令開發道眼而起大慈令
者脩道都不觀身無常多諸過患先以呪詈訶鬼防
護穢濁之身豈是奉持大師教旨故涅槃經云比丘不
應作治身呪術六十四能十八或人呪術夫三世諸仏皆以般
若大悲為本不以詈鬼呪術為宗猶五帝三皇皆以慈儉
淳朴為基不以禁令嚴形為本若脩道專以呪術而伏
鬼神者猶治政專以形罰而威百姓形罰為治不久必亂
呪術為道不久必邪故大智度論云大悲是一切諸仏菩薩
之根本是般若波羅蜜之母又云諸呪術中般若波羅蜜
是大神呪何以故能常與衆生道德樂故餘呪術樂因緣
能起煩惱又不善業故墮三惡道故云般若波羅蜜是
大明呪無上明呪無等等明呪三世諸仏皆用是明呪得
阿耨多羅三藐三菩提夫般若波羅蜜者是心體實智
此智能破煩惱斷妄除邪以能除邪故名神呪夫除邪者諸
除我心耶妄非謂呪波鬼神且令我心體真無邪鬼神

能起煩惱又不善業故墮三惡道故云般若波羅蜜是
大明呪無上明呪無等等明呪三世諸仏皆用是明呪得
阿耨多羅三藐三菩提夫般若波羅蜜者是心體實智
此智能破煩惱斷妄除邪以能除邪故名神呪夫除邪者諸
除我心耶妄非謂呪彼鬼神但令我心體真無邪鬼神
自然不擾故老子云以道莅天下其鬼不神非其鬼不神
其神不傷人夫若口誦般若波羅蜜而不內除邪妄者無
異鸚鵡學語仏以能持此呪故得無上菩薩提若此
不持此呪必無除邪得道之理

如來令遣出家脩道人著壞色糞掃納衣者一為
破愛好我慢二為居山林曠野要人不圖三為趣得供身
不為貪覓四為示見少欲知足教化衆生今者乃有
深練好繒翦作花草分間蔭暎納作山衣被服端嚴淫
誘女色服既是為心何得真如此造事姧人豈合與同
河欽水內懷犬羊之質外被文豹之資何止誑惑衆
生深是汚辱三寶然此一服真數十千自非理外規
求如何可得心行如此何名道人天堂判自不論地獄遣誰代
入夫糞掃納衣若心生貪著行違於道仏尚不許聽著
何況苞藏姧伏假作山衣仏藏經云若納衣比丘於車
婦中拾取弊故應生是心以此鄣寒及脩聖道勤行精
進若比丘此於納衣生貪著心即應捨之我不聽著何況
餘衣何以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法是比丘不復
應著何況餘物舍利弗時是比丘寧以熱鐵鍊自纏其身
不應復著此納衣何以故於此衣中深愛心故夫法衣既尒
應器亦然故大智度論云仏聽比丘用二種鉢若凡若鐵
如來制戒不許出家脩道人食肉者一為斷大慈種

斯02695號　真言要訣卷三　（14-04）

應著何況餘物舍利弗時是比丘寧以熱鐵鍊自纏其身
不應復著此納衣何以故於此衣中染愛心故夫法衣既尒
應器亦然故大智度論云仏聽比丘用二種鉢若凡若鐵
如來制戒不許出家脩道人食肉者一為斷大慈種
二為身心濁逸三為不發一切衆生善心四為令一切有命
者畏五為增長惡業今者乃有私地食肉稱言將護
衆生不畏天眼之誅及畏愚情之責發露之旨其義
安施覆藏罪過何時懺悔又假令有一二不食肉者則
專精蘇蜜細粉稻粱以自供身我慢自在長養肥盛
放逸貪淫聞人近請作齋先思量飲食麁細不能內
省合消以不差計校施財物少多喪葬冨者則爭共安
名報願貧人則竟推僧次收殘裹僕稱與一抹僧
重素齋餘言供同學觀行戒律本不關心飲
食錢財無忘寤寐縱使面顏無恥可不懼罪三涂
孔子尚云君子謀道不謀食憂道不憂貧況乎仏者
故楞伽經云凡所飲食作食子肉想作服藥想不應食肉

聽食肉者無有是處仏藏經云寧敢熱石吞飲
洋銅不以無戒食人信施涅槃經云善男子從
日始不聲聽聞弟子食肉若受擅越信施之時
應觀是食如子肉想忠言相告真是大慈諂言
相說真是嫉妬夫見過言說有二種一者為利益
故見過相告二者為嫉妬故見過相說不得一向執見
過為是過為非無問道俗皆同此理故孔子云君
有爭臣父有爭子士有爭友忠告善道夫若
有忠心訶責者是若懷嫉妬譽難者非其訶責
稱歎者必須確得實情不得望風浪說故大智

過為是過為非無問道俗皆同此理故孔子云君
有爭臣父有爭子士有爭友忠告善道夫若
有忠心訶責者是若懷嫉妬譽難者非其訶責
稱歎者必須確得實情不得望風浪說故大智
度論云應訶而讚應讚而訶口集諸過終不見
樂夫若為行道利益見過訶責者是奉仏深
心若為懼畏嫉妬見過不言者是違仏至意故涅
槃經云有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者
即能馳遣訶責糺治當知是人得福無量不可
稱計若比丘見壞法者置不馳遣訶責舉處當
知是人仏法中惡若能馳遣訶責舉處是我弟子真
聲聞也夫聲聞尚尒況菩薩乎勝鬘經云應折伏者
而折伏之應攝受者而攝受之何以故折伏攝受故
令法久住者天人充滿惡道減少

辯篇第六

夫事有真為理有正耶自悲慧眼無容能別故殘賊
誑惑愚人以規貨財者必造假金銀造事誑衆生以求
錢帛者必稱聖功德然非金銀不動愚人志非功德不
感癡人心故造假金者必用真金為表鋼錫為骨造誑
惑者必以聖道為語劫剝為心遇人所以被殘賊誑此為貪
金銀癡人所以被詐為人惑此為貪功德若不貪功德者
必不被詐為人惑不貪金銀者必不被造事人欺者不被功德是別
貨人不見理者必貪善致敗不別貨者必貪金致禍故物
之恒致敗喪者非為貪惡並為貪善故也故曰魚吞釣者
為貪香餌人喪命者為貪善者道何以故夫姦淫喪
命者此為薰香妖治不為腥臊醜陋盜賊喪身者此

斯02695號　真言要訣卷三　（14-06）

貨人不見理者必貪善致敗不別貨者必貪金致禍故物
之恒致敗喪者非為貪惡並為貪善故也故曰魚吞釣者
為貪香餌人喪命者為貪善者道何以故夫好淫喪
命者止為薰香妖治不為腥臊醜陋盜賊喪身者止
為金銀繒綺不為真土砂礫故老子云天下皆知美之為美
斯不惡已皆知善之為善斯不善已
造為過所誑關令以求度關者必稱司門造為告身誑官
以求資蔭者必稱吏部造妖為誑衆生以求財食者必
稱聖言故造為過所者特忌司門郎中造為告身者特
忌尚書吏部造妖惑者特忌解智人故司門郎中手暑
過所尚書吏部面自補官解道智人心目悟理司門郎
中懸別為過所尚書吏部偏別為告身解道智人懸別妖
惑語若關令暗者被為過所誑官人遇者被為告身
亦信其言迹耳故孔子云視其所以觀其所由察其所安
人人焉人廋廋哉哉涅槃經云共住久處智惠觀察大智
度論云說相似般若波羅蜜相似者名字語同而心義
異
倚官狹勢求財者必覓首領令其勾牽
敗仏賣僧求施者必覓邑主令其勸化首領勾牽者
必假官人以作威恩邑主勸化者必稱仏法以說罪福百
姓性懼威覓恩則竭產無怯衆生畏罪求福則傾家
不亂故倚官狹勢者極衆敗仏賣僧者極多逆相侵漁
貧人何以自活百姓耕織擬供賦役衣食復在其中施惠既
盡公私何以取濟是故倚官狹勢者明主能除之敗仏賣
僧者正見能斷之故大智度論云若惱衆生供養仏仏所
不許破法求財故若施凡人奪彼與此非平等法如菩
薩法等心一切皆如兒子以是故少施
愚人有事求恩者好乞長吏錢癡人造罪求福者好施
僧尼物百姓實無心憐長吏止自覓私恩衆生實無心愛
僧尼止自求私福長吏亦無心憐已戶止自覓錢財僧尼

不許破法求財故若施凡人奪彼與此非平等法如菩
薩法等心一切皆如兒子以是故少施
求恩
愚人有事求恩者好乞長吏錢癡人造罪求福者好施
僧尼物百姓實無心憐長吏亡自覓私恩衆生實無心愛
僧尼亡自求私福長吏亦無心憐已戶亡自覺錢財僧尼
亦無心擅趣亡自求利養長吏若不倚王法位寒暑
百姓終不肯乞一錢僧若不倚仏法說吉凶衆生必不肯
施一物故知真清謹長吏唯奉國王正法行事終不作
寒暑從百姓索錢真清淨沙門唯奉如來正法脩道必
不說吉凶從衆生覓施長吏所以稱戶主為好人者為得
他財錢復不向人說其過愆縱使多乞長吏錢正課正復
終不免縱使多施僧尼物正業正報終不亡正課既不免
則不須乞長吏錢正報既不滅則不須施僧尼財故事帝
王者但莫造姦逆劫盜鬬殺奸欺及諸罪過而勤力田蠶
孝養父母友順兄弟慈愛妻兒和睦諸親遜悌鄉黨
供奉正課若然者何但不畏官人長吏乃至不懼帝王
故孔子云內省不疾何憂何懼若其違上所行縱使車載
黃金送与帝王亦終不免刑裁何況乞官人長吏錢是以事
道仏者但滅三毒無明勤身苦住以活性命敬順師長慈
悲於一切衆生斷除嫉妬我慢遠離諂曲邪非莫起一切
惡行隨已所堪給濟困之若然者何但不畏僧尼道士乃
至不懼諸仏天尊故維摩經云無畏是道場無諸過
故若其違上所行者縱使捨身命與仏亦終不免入地獄
何況施僧尼財若官人枉法取百姓錢國法終不捨若
僧尼破戒受擅趣施仏終法不原國法終不捨為身自執
法治仏法終不原為身自行道化羣生官人尚自除名得重
罪何處有恩及百姓僧尼尚自歿身入地獄何處有福及
衆生故出身仕官者不得同於庶人出家脩道者不得同
於凡俗故官人則有衙府自異道人則有寺觀自殊官

斯02695號　真言要訣卷三　（14-08）

何況施僧尼財善官人枉法取百姓錢國法終不捨善
僧尼破戒受擅越施仏終法不原國法終不捨為身自執
法治仏法終不原為身自行道化羣生官人尚自除名得重
罪何處有恩及百姓僧尼尚自歿身入地獄何處有福及
衆生故出身仕官者不得同於庶人出家脩道者不得同
於凡俗故官人則有衙府自異道人則有寺觀自殊官
人則有倚公營私之德道人則有傍是行非之過非傍公
[illegible]得作威恩以營私非傍聖則不得說禍福以行偽非明
[illegible]制彼濁官非正見不能定彼僧尼
[illegible]之經多說利養至於講說歲有百千遺教之經專
明禁戒至於講說未見一人以此參驗足明心迹化誘取物利
脫貪窮不問有無唯多即喜夫上古薄賦殷省傜役猶
稱為聖主況脩習出世之道而劫奪無厭如此外道無明
非明王不能制御故勝鬘經云諸餘衆生於諸染法望著
妄說違背正法習諸外道腐敗種子者當以王力天
龍鬼神力而調伏之
第次
夫先生[illegible]次土階惡衣菲食而憂養地民者稱為
聖君金屋食珍衣綺而暴亂蒼生者稱為暗主乃殘
滅黔黎而國亡身滅況乎世尊大覺弃聖位於轉輪不
入香味色聲證無上之真道法身常住應六趣而引接
生持鉢巡門乞常飡而度茲五濁豈存心於綺揀豈留
意於為形若以滋味美色為懷猶垂堯禹養之以民
道若以寶刹銀基為念乃桀紂亂國之心非理勞弊
天人大師其有弟子聲聞之衆並令捨俗愍於空閑或居
塚墓以調心或依山林而學靜應器三衣錫杖行住恒與同居
活命取濟隨緣少欲遠於貪復設經律明訓兼以垂誨將
來尚不得以持行為心豈得破戒為意至於像法流未正教沈
淪慧目者寘生盲者衆不復遵其聖軌唯逐財色聲名
誘化無識羣迷廣構僧房殿塔營造篤像罄竭資財唯

道若以實刹銀基為念乃禁紂亂國之心非理勞弊
倉生寧得稱為三界慈父違道懷私愛已寧得稱為
天人大師其有弟子聲聞之衆並令捨俗懸於空閑或居
塚墓以調心或依山林而學靜應器三衣錫杖行住恒與同居
活命取濟隨緣少欲遠於貪復設經律明訓兼以垂誨將
來尚不得以持行為心豈得破戒為意至於像法流來正教沈
淪慧目者寘生旨者衆不復遵其聖軌唯逐財色聲名
誘化無識羣迷廣搆僧房殿塔營造篤像罄竭資財唯
大唯高爭名爭勝飾以金銀彩色炫耀無目衆生燒香礼
拜頻眉稱為供養諸仏內心實恒波浪外相詐見禪儀竟
無饒益之心唯有規圖之志羣隊揚聲嚶仏何曾有微
覺之情相率大唱善哉詎懷片善之意忿忿爭頭逐食
喻於獵獨尋糧擾擾覓覓施財劇於飛蛾赴火不辨蒜
麦之狀亦復說法化人當身見自被因焉能為人解縛但知勸
他布施不悟已自慳貪仍号我是沙門施者當應獲福莫
省已之長短破戒違律之愆姧非諂曲恣為猶稱如來釋
種故知破滅正法非是外人寧更有垂內傷師子故仏藏
經云舍利佛我法實所多供養故後當疾滅夫復有
傍是行非淫亂以為無相大乘酒肉貪嗜無厭名為
不生分別妄語惡口兩舌乃云言語性空未解一念澄心
猖獗以為解脫爭有爭無之鬪訟覓斷覓常之是
非隨心憎愛之毀譽逐[illegible]倶凌人觴目無一所知即号
我離文章字縛經藏都未深入智海於何出生雖
誦勾偈微言實不識其玄旨依他經論言說亦道我
無所求執此無記癡心以為同塵晦迹食穢憑沔受屈
夸為有力丈人無明縱志貪饕口言無心任運學諸世
間恥術將作種智多能禱祀厭詛求恩自誑人稱我善
親彼財交色合踈其骨肉善遊賣假篤之印苻取資
財以潤屋針灰合鍊金石卜筮推步盈虛呪禁占相吉凶
巫覡呼神嘆鬼母黨共相親狎扇惑老嫗小兒稱為救度

斯02695號　真言要訣卷三　（14-10）

我離文章字縛經藏都未深入智海於何出生雖
誦勾偈微言實不識其玄旨依他經論言說亦道我
無所求執此無記癡心以為同塵晦迹食穢憑河受屈
夸為有力丈人無明縱志貪饕口言無心任運學諸世
間耶術特作種智多能禱祀厭詛求恩自誑人稱我善
親彼財交色合踈其骨肉善遊賣假為之印苻取資
財以潤屋針灰合鍊金石卜筮推步盈虛呪禁占相吉凶
巫覡呼神嘆鬼母黨共相親狎扇惑老嫗小兒稱為救度
病苦衆生其間唯行剝脫甘言誘人衣食百倍多世巫
醫自矜結好貴人自美狎遊名德恃託先王典籍衒賣
取人錢財貪欲積聚無厓講教遂長勞倦逢迎富勢豪
貴不覺面柔足恭以此活婦養兒一何不知慙恥聞人說己
之訛過無心尅己復仁濡逸聲色混淆不顧礼儀風俗
即聾從昧与頑用囂積習生常稱之為道其猶媱女
性無憚世之毀譽久處鮑魚之肆不聞其臭此乃真
禽獸真是闡提真是愚癡真是殘賊苟貪目下之利將
來何以逃殃長惡不悛敗亡可俟淑人子君可不戒哉故易云
顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知未嘗復行豈
其虛矣為道者除為脩真為政者除惡樹善不除惡不
不治名政不除為不名脩道者能除為則種智自明為政能
除惡則万人自富民富無惡則奸盜不行智為除則邪魔
不擾邪魔不擾是得道真奸盜不能行是得得治治要要則
人無夸企得道真則心心無無取取捨捨則復命根歸人無夸企
則還還淳淳反反扑扑始復命歸根始名真真道道具則文字斯指
真始興則不不言言而而教教則結繩復用文章字斯指則目擊
道存故治政者唯在去奸得道者唯在除為為不除則真
道暗奸不去則政政治治昏昏則奸佞起真道暗則邪邪惑
惑興興羣魔制奸佞起大盜假為盜假者由其不除亂本
為魔制者由其不斷邪源故斷邪源者當須察微除除亂
亂本者當須照照隱隱者拙其萌地既拙則奸奸不不能亂亂
察微者絕其漏漏因既絕則邪不能干萌地既拙則奸奸不不能

道存故治政者唯在去姦得道者唯在除爲〻不除則真
道暗姦不去則政〻治〻昏〻則姦佞起真道暗則邪〻惑
〻興〻羣魔制姦佞起大盜假爲盜假者由其不除亂本
爲魔制者由其不斷邪源故斷邪源者當須察微除〻亂
〻本者當須照〻隱〻者拙其萌地既拙則〻姦〻不〻能〻亂〻
察微者絶其漏〻因既絶則邪不能干萌地既拙則姦〻不〻能〻
亂〻唯在君明邪不能干唯在心惠若君不明必爲姦臣所惑
心不惠必爲邪魔所牽被姦臣惑者君已必亡被邪魔
牽者身心必敗故書云僕臣正厥后剋正僕臣諛厥后自聖
老子云其安易持其未地易謀爲之於未始治之於未亂故明
君興祚必任賢臣暗主覆宗必任佞人以此而議可不察乎故書
云后德惟臣 弗德惟臣
上事不爲過非有畏不爲理自中土不爲過非不欲爲懼
罪福故不敢爲下土不爲過非不欲爲爲故無刑罰下
土過必起雖無罪福刑罰上土終不爲過何以故體
至道故理自然故心平等故無規求故無嗜欲故無
憎故自然不爲過者心真有畏不爲過者情〻爲〻
者恒須制御心者方可〻獨〻行〻者名爲上智須制
御者名爲下愚以此自觀足明真爲故礼記云云仁
者安仁智者利仁畏罪者彊仁是以上土無愧於幽
下土恒懼於刑罰故詩云尚不愧于屋漏大智度若無
罪福則世俗法亂礼云刑以防淫世人脩福者悉求人
天報心自恒作三塗因世人求安者悉畏五形罰心自恒違
國法令即不須畏五形若不作三塗因則不須求人天報但驗
四人違法令即明衆生恒作罪故知脩福者者即是作罪人讀
律者即是違法人夫登朝仕官未有自知己無堪莫不皆求
好官職乃至無知署吏杖爲卿相亦謂抹德備堪及其
不勝其任犯国形網方驗始其真爲以此理觀足明善惡故孔
子云不以言舉人廢言易曰斯所足覆公餗其形渥凶言
不勝其任仍 道易 俗難 爲道者易爲俗者難易者事簡
而真難者事煩而爲至如服食器用本爲供〻身〻再濟不必
要須華侈何以故夫食充虛何假百味器得盛物何假金

斯02695號　真言要訣卷三　（14-12）

律者即是違法人夫登朝仕官未有自知已無堪莫不皆求
好官職乃至無知署吏杖為卿相亦謂抹德備堪及其
不勝其任犯国形網方驗始其真為以此理觀足明善惡故孔
子云不以言舉人廢言易曰斯所足覆公餗其形渥凶言
不勝其任仍
道易
仍難
為道者易為俗者難易者事簡
而真難者事煩而為至如服食器用本為供〻身〻再濟不必
要須華侈何以故夫食充虛何假百味器得盛物何假金
銀衣得覆形何假文繡屋得庇體何假琱〻鏤〻為難非第
淡可呪文繡為貴非縑素可方金銀為貴非凡木可比百
味為損非蔬食可踰俗情以為有殊而適用是一即此參驗
難易可知難易既知真為足辯道俗可明道俗既明至
理自悟故以草食瓢飲衣弊褐袍環堵以居者儒之易也
綴鉢摶食巖穴以居者道之易也夫何故哉體易得真
故也體易得真則心〻鏡〻內〻朗〻始堪冥心濟物易云蒙養
正其此之謂矣
易
闡夫易之德稱乎天地無為而治
稱乎聖人是以天地易簡万各得生成聖人無為羣生各安其
業故老子曰是以聖人去其去奢去泰本性是一隨抹異性
任人性是一隨德立名故人之真為不可易名抹之大小不可
得稱為君〻子〻亦不得稱為小人何以故名須當實故夫
爭名實者則非君子務賢才者則是小人故小人好爭君
子好〻讓〻者推善於人好爭者引德於己引德於己此德
為推善於人此善真真善既不爭名為德豈不知聖異德
德爭名則反常亂俗真善不爭則化〻物〻體〻真
〻則賢愚咸得其分真善不爭則貴賤各安其所故老
子云不尚賢使臣不爭又云上善若水〻善利万物而
不爭處衆人之所惡故幾於道易曰勞謙君子有
終吉
心不
獨任
心不獨任六情以助之君不獨治百司以佐之無心
識則刑體不存無帝王之則羣生不立帝王與
百司本為養黎庶六情與心識本為養〻刑〻體
〻者不得無六情養蒼生者不得無羣佐差六情
守分則刑體自安羣佐不擾則蒼生自泰故喪民

〻則賢愚咸得其分真善不爭則貴賤各安其所故老
子云不尚賢使臣不爭又云上善若水〻善利万物而
不爭處衆人之所惡故幾於道易曰勞謙君子有
終吉

心不獨任

心不獨任六情以助之君不獨治百司以佐之無心
識則刑體不存無帝王之則羣生不立帝王與
百司本為養黎庶六情与心識本為養〻刑〻體
〻者不得無六情養蒼生者不得無羣佐差六情
守分則刑體自安羣佐不擾則蒼生自泰故喪民
者心由羣職敗身者心為六情若心能制六情則
刑體不須養而自逸若君能羣職則蒼生不須
治而自安若六情待制名為妄情百司待制名為
為佐若百司真則君無所憂六情真則心無〻所〻
慮〻者情与性真無所憂者臣〻与〻君合〻則可
不具陳情与情性真則為〻而〻不〻恃〻則道道
足俱順可不具陳則貴〻賤〻咸〻序〻則四民
自靜道道足俱順則百體自安四民自靜於無
為百體自安在於無欲者損色聲制法物
則淳朴以居損色聲則天真自保老子云我
無為民自化我好靜民自正我無事民自富我無欲民自朴
易云損先難而後易損以遠害夫始於除欲故先難然
於無累故後易去欲無患故得遠害夫身憂色害者皆
為愛欲故也愛欲既除害焉能及故佐人尚益道家尚損
〻者與物玄同益者與物乖迂同者為與理冥迂者為
與物爭〻者色身喪命冥者遠害全身故損之為德大
矣至臭故易云山下有澤損君子以懲忿窒欲

真言要決卷第三

斯02695號　真言要訣卷三　（14-14）

言唯從於空法還生於法者此頌意明因中无有想數等法
而生於果故轉有經云業者作已滅壞滅已不住方所雖然修臨時
各各近住心意中現如是大王後識滅時生分之識最初生於
人天等趣无有一法從於此世移至他世雖然亦現捨壽及生法
最後滅識名為捨壽初生之識初生之識名為生法最後
者无有至處初生法者无所從來何以故自性無故後識後
空捨壽空業業自性初識初空生者生空雖然而業不失
是故此論与經義因餘識論辭自明不說次下後明喻也言
此中問曰等請辭者從空生空數細難知故請喻也言此中
答曰等立八喻者雖詮一義為諸有請即機不等達多喻也
言言蘊者即色受想行識蘊也者所有廣義如五蘊等
餘論所明今略并相言色蘊者謂四大種及四大種所造諸

S. 2695

斯02695號背　因緣心論釋開決記　（04-01）

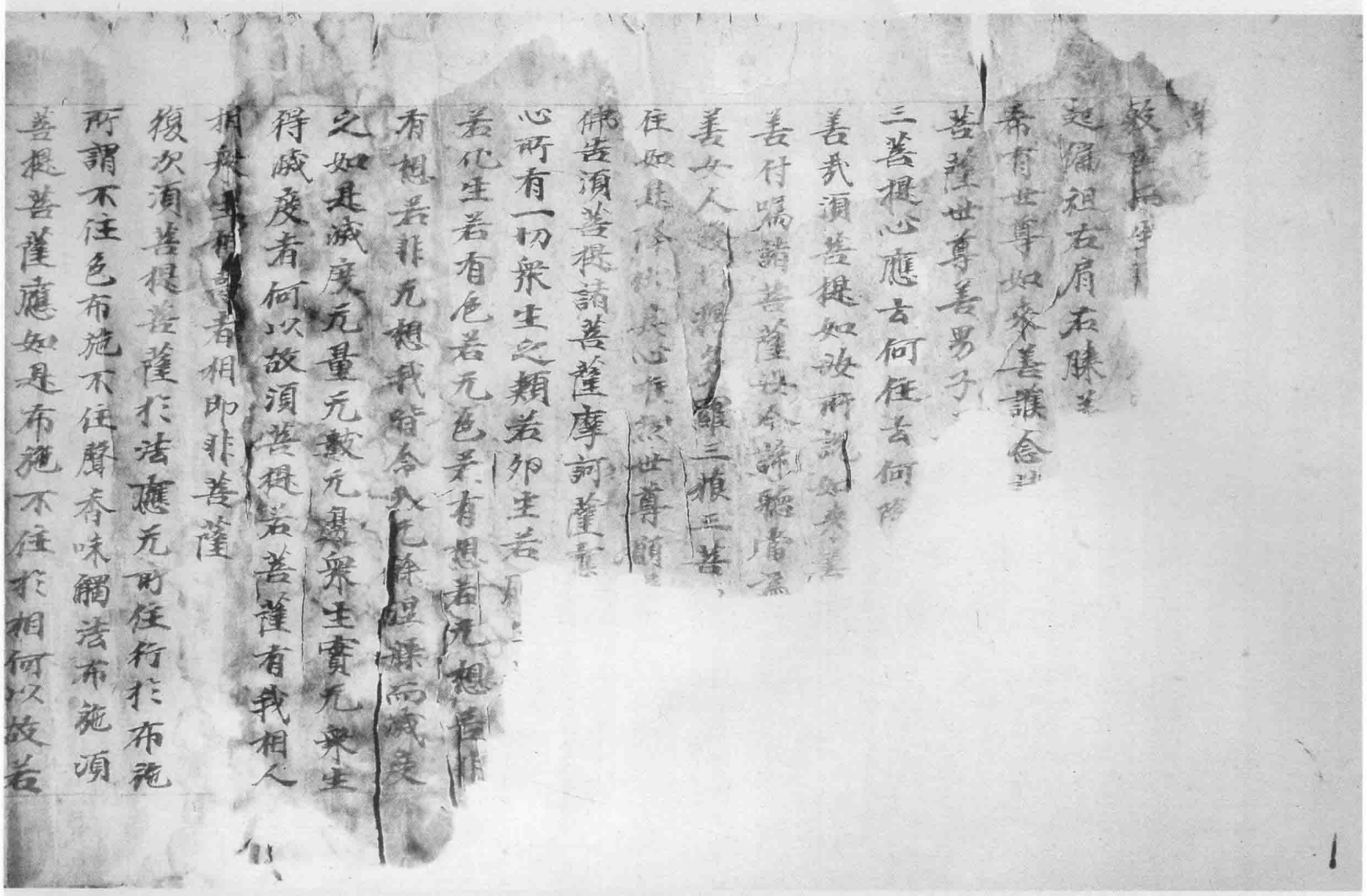
此中問曰等請辭者從空生空嶽細難知故請喻也言此中
答曰等立八喻者雖詮一義為諸有請即機不等達多喻也
言言蘊者即色受想行識蘊也者所有廣義如五蘊等
餘論所明今略弁相言色蘊者謂四大種及四大種所造諸
色言受蘊者謂三領納一業二樂三苦不樂〻謂滅時有和合
欲苦謂生時有乖離欲不苦不樂〻謂滅時有和合欲苦謂
生時有乖離欲不苦不樂謂无二欲言想者謂於境界取
種種想應行言此復有三小想及无量想言行蘊者謂除
受想諸餘心法及心不想應行言蘊識者謂於所緣了別為
性此復有三一六轉識二末那識三阿賴耶識言相續結滅
已從彼因所生餘者是也者因果各別不相雜故因滅果生
如祥高下因一劄那无時隔也言是故流輪從於虛妄各別
習氣而生者流輪即是七法苦果虛妄分別習氣即煩
惱業五因法也
次下大門第五明還滅門釋論也
言後言應者即是逆觀義當知友彼等釋論之辭為上論頌
知應察相合故後言應者即是逆觀義當知友彼雜
染因果三道法也此中有問云何反彼雜染因果三道法也耶
為欲顯示真聖道故〻言應觀諸法无常苦空无我等也
言應觀諸法者謂觀順流十二法也言无常者无明等法滅
壞性法故言苦者无明等法生起因果即是三苦八苦性故言
空者无明等法遠離於常不壞无轉橫計我故言我者无明等
法從因緣生不自在故无常等四即是諸法共相四法也官則不

斯02695號背　因緣心論釋開決記　（04-02）

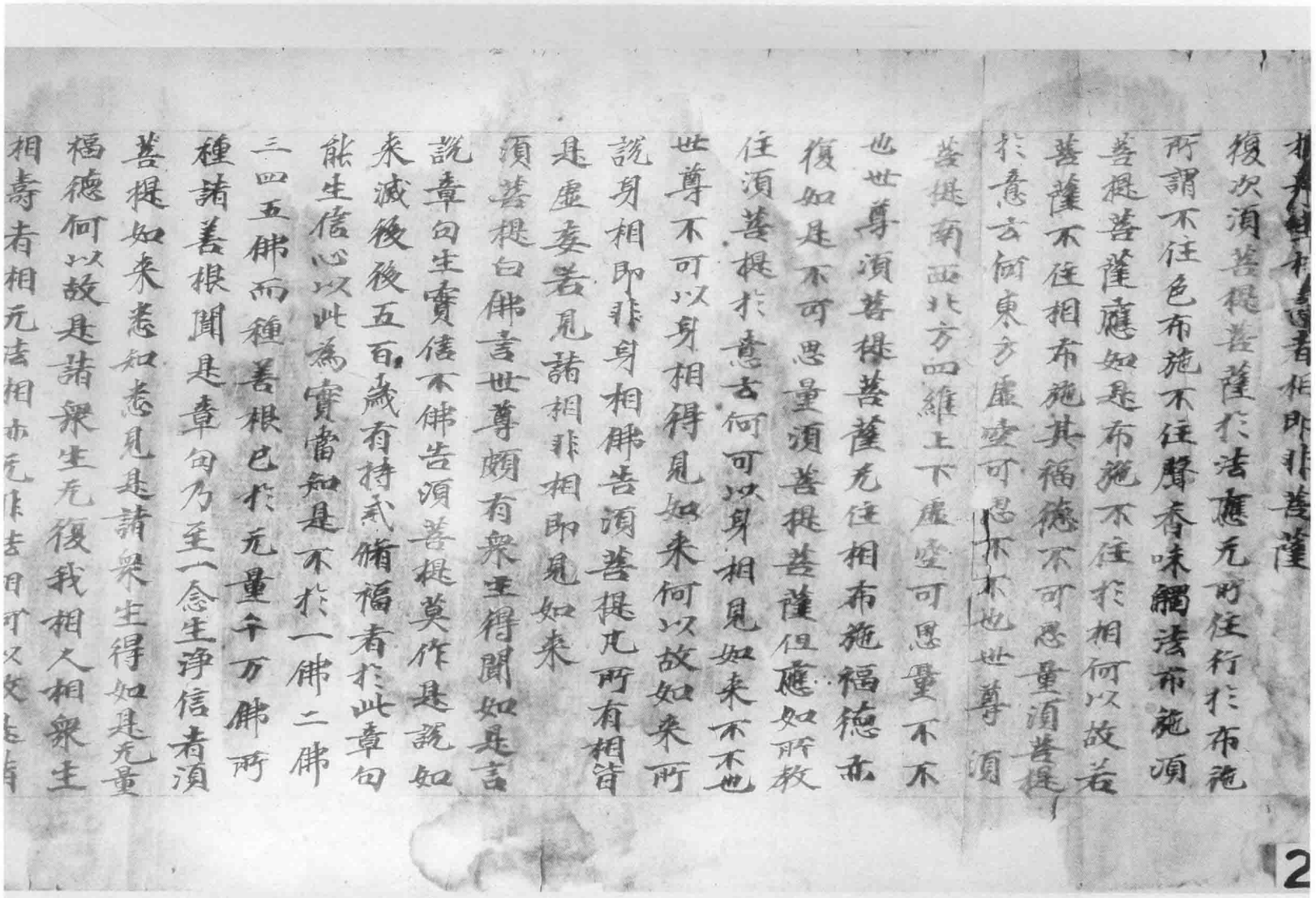
言應觀諸法者謂觀順流十二法也 言无常者无明等法滅
壞性法故 言苦者无明等法生起因果即是三苦八苦性故言
空者无明等法遠離於常不壞无轉横計我故 言我者无明等
法從因緣生不自在故无常等四即是諸法共相四法也 言則不
愚諸事者以聖道力觀四法印證現觀時了无明等性相空故
此顯无明得轉依也 言若不愚者則无有貪者為无明轉依明
見諸法无可著故此則名為愛轉依也 言若无有貪真則不生若
无有瞋則无有業者具貪真法即有造作名之為行无貪瞋故
行轉依也 言若无有業則无有取者无三行故四趣不起取轉
依也 言若无有取則不造有為生後有故名之為有无四取故有
轉依也 上五支之文目轉依也 言若无有者而即不生者本无今
有名之為生初生之者即是其識有不生故識轉依也 言若不生
者即於身心而苦不生者此明名色六處觸受生及老死得轉依
也 謂名色中色六處中五色根生及老死身若攝故名色中唯名六處
中意處及以觸受心苦攝故大小乘法天明滅故行滅及至生滅故
老死等滅者与此義同如理應思 言如是不集五種因故即
於餘處而果不生者結上文也 言此是解脫者若能如是如
上所說逆觀緣起順流之法隨自樂故而證三乘究竟解
脫法性身故 言是故斯除斯常等諸惡見者此顯論所詮也
次下大門第二略明正論文分為二一順二逆 与下二頌次應知
言此中有二頌者謂略明正論中也
言於甚數細事者所謂如前所說三攝十二門等順流法也彼四種
法數細難知故十地經云 數細難知大仙道 離觀分別甚難
觸 極細難見離分別 離心地故能亦難此偈意明說時數
細故證時數細故此二与前數細難知 大仙之道隨次應知

言於甚數細事者所謂如前所說三攝十二門等順流法也彼四種
法數細難知故十地經云數細難知大仙道離觀分別甚難
觸極細難見離分別離心地故終亦難此偈意明說時數
細故證時數細故此二与前數細難知大仙之道隨次應知
非分別境故為本自性非分別故離觀分別甚難觸也非聞思
惠所緣境故極細難見也非世修惠所緣境故離分別也非
世俱生惠之所緣離心地也又阿毗達磨集論云緣起之法以
五義故名為甚深一因甚深謂對治不平等因无因論故二義
深也二性相甚深謂无我故一義深也三生甚深謂雖從緣生彼不
作故二義深也四處所甚深謂雖無處所顯現處所二義深也五
生起甚深謂從因果生為難知故四義深也言若有見斷者彼不
善因緣未見緣生義者若人於彼如上所說緣起義中惡見
分別起斷見者諸惡見中此見罪重偏列此見亦攝諸餘常等見
也故理論云於甚數細事若有見生者彼不善緣起未見緣
生義是故於此緣起緣性妄計分別起斷常等耶分別者不見
法性无出離心久處輪迴又瑜伽論云於緣起義不善知者有
五過失一起義見二增長前際及後際見三於前後際橫起
見執四取著熱惱五於現法不涅槃更有過失如餘處可
[illegible]與順逆也言[illegible]亦无少安立者謂
[illegible]起緣性直
如故

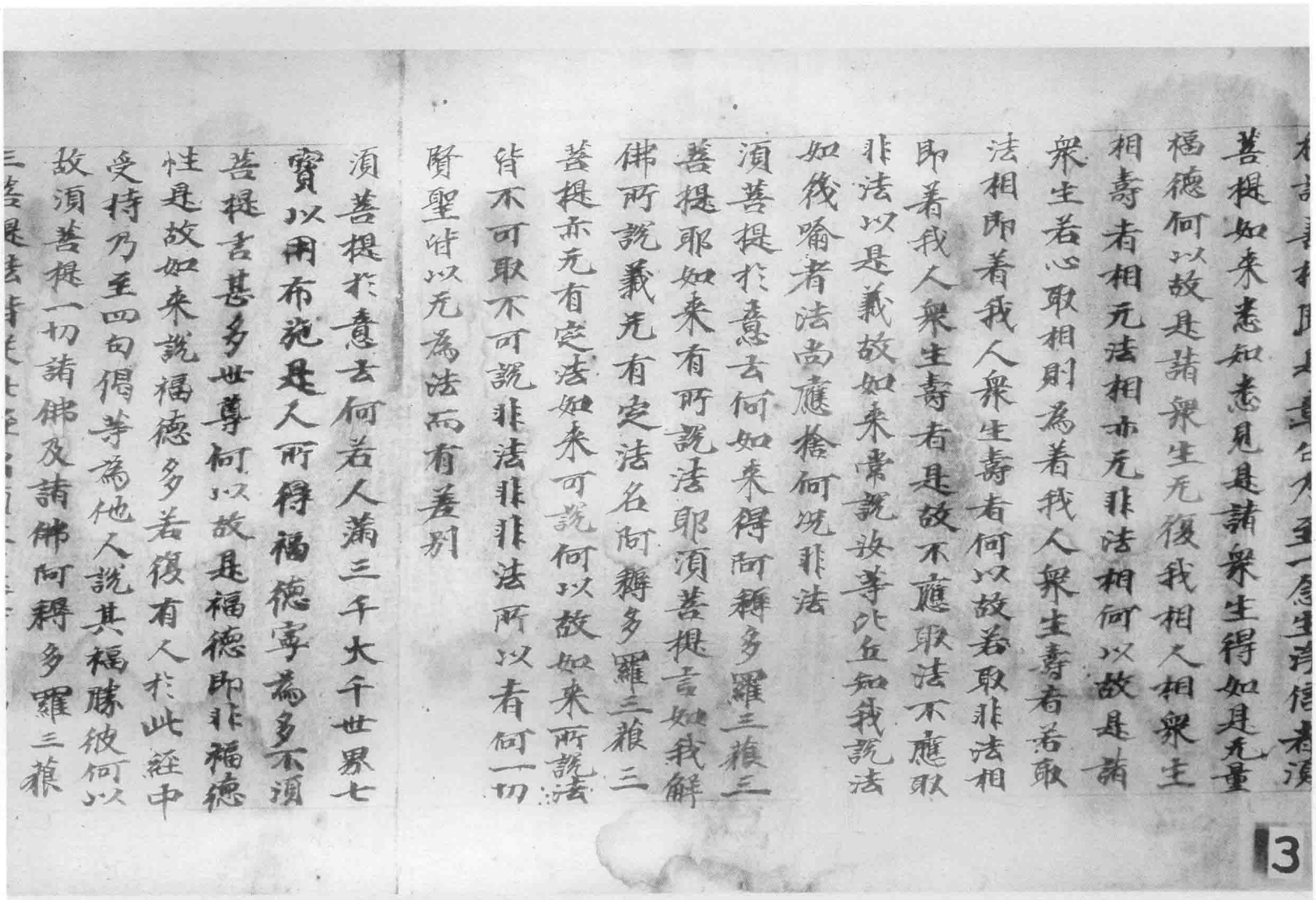
斯02695號背　因緣心論釋開決記　（04-04）



斯02696號　金剛般若波羅蜜經　（17-01）



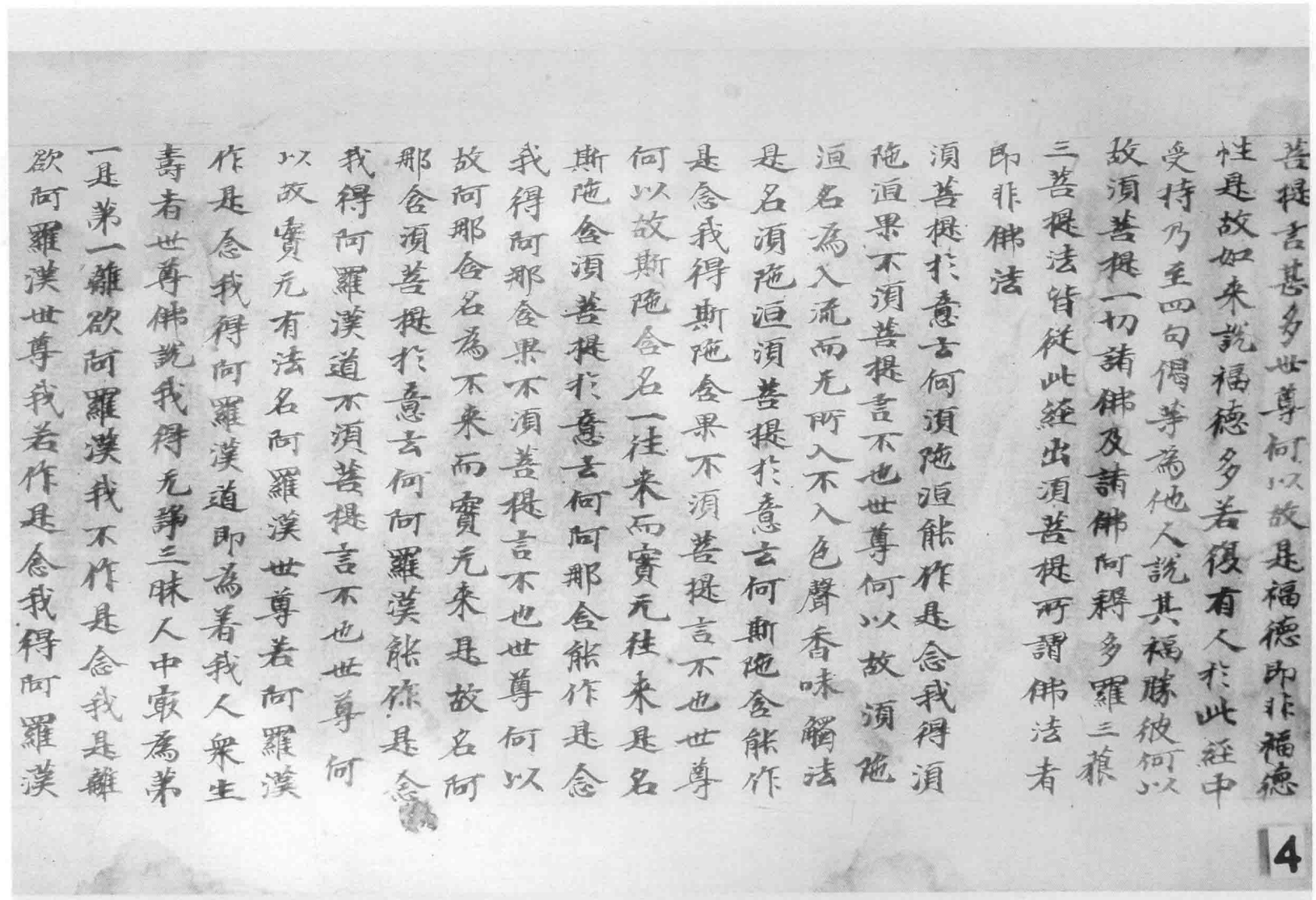
斯02696號　金剛般若波羅蜜經　（17-02）



菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法相
即着我人衆生壽者是故不應取法不應取
非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法
如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法
皆不可取不可說非法非非法所以者何一切
賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

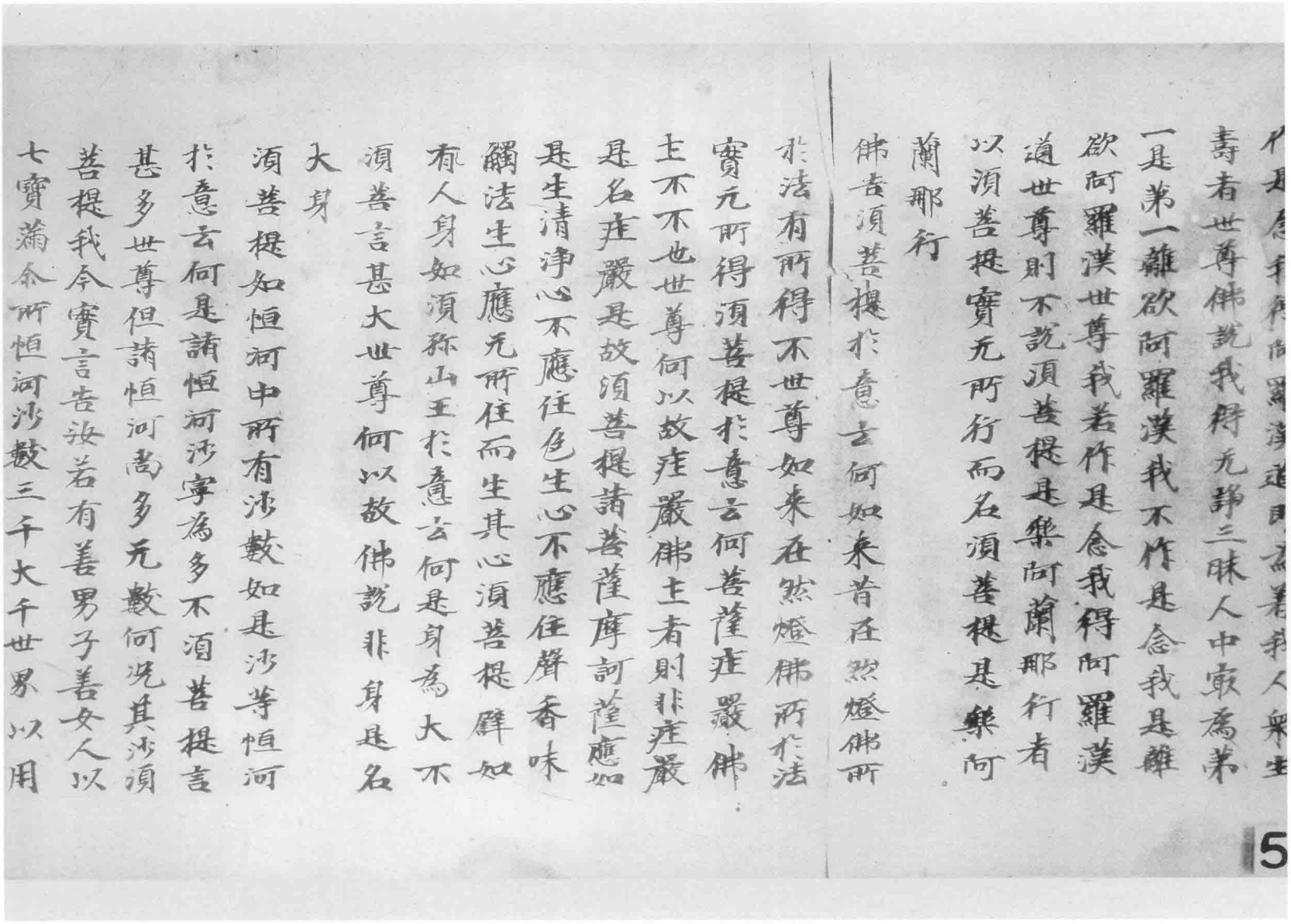
斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-03)



菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

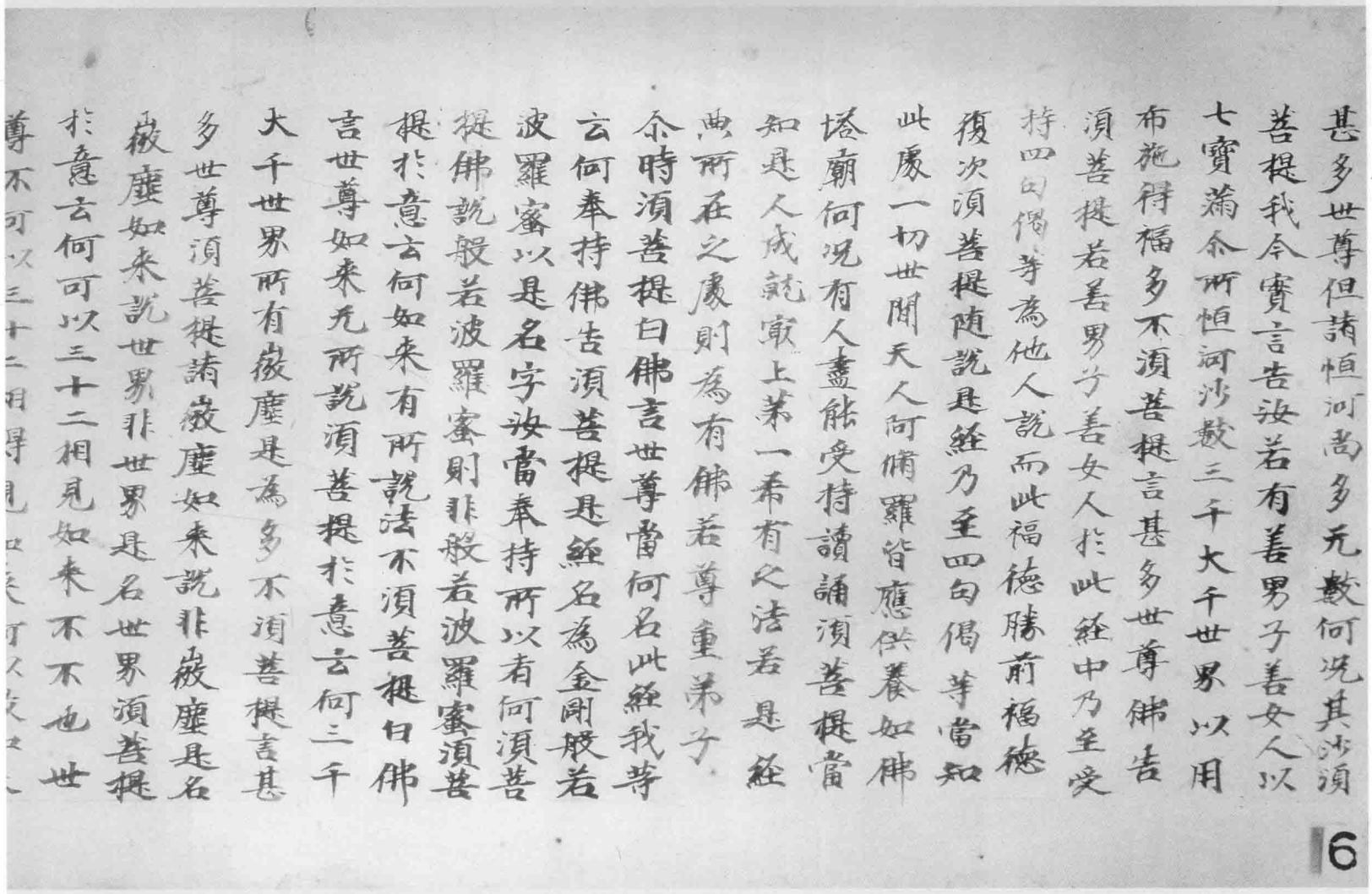
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念
我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何
以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢
作是念我得阿羅漢道即為着我人衆生
壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離
欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-04)



壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第
一是第一離欲阿羅漢我不作是念我是離
欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢
道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿
蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

5



甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經
典所在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如

6

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　（17-05）

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　（17-06）

多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
所說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是經
深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一希有
功德世尊是實相者則是非相是故如來說
名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以故
此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是
如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一
波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-07)

即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故
離一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是
如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當
知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一
波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有
我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩
提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所
世无我相无人相无衆生相无壽者相是故
須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐
三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應生无所住心若心有住則為非住
是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施如來說一
切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入

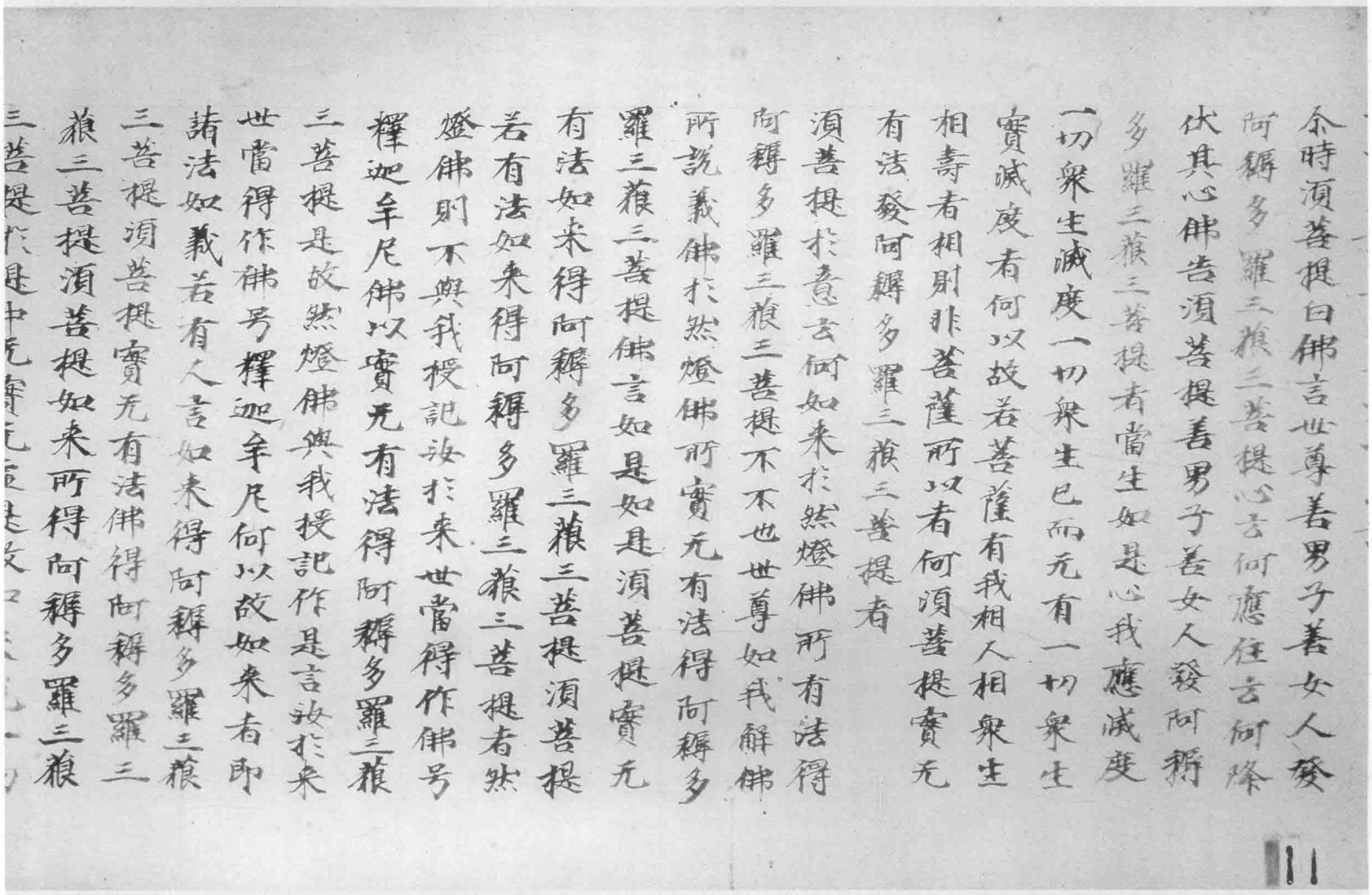
斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-08)

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若
有善男子善女人能於此經受持讀誦則為
如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成
就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万
億劫以身布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-09)

為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功
德於我所供養諸佛功德百分不及一千万
億分乃至算數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞
心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義
不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降

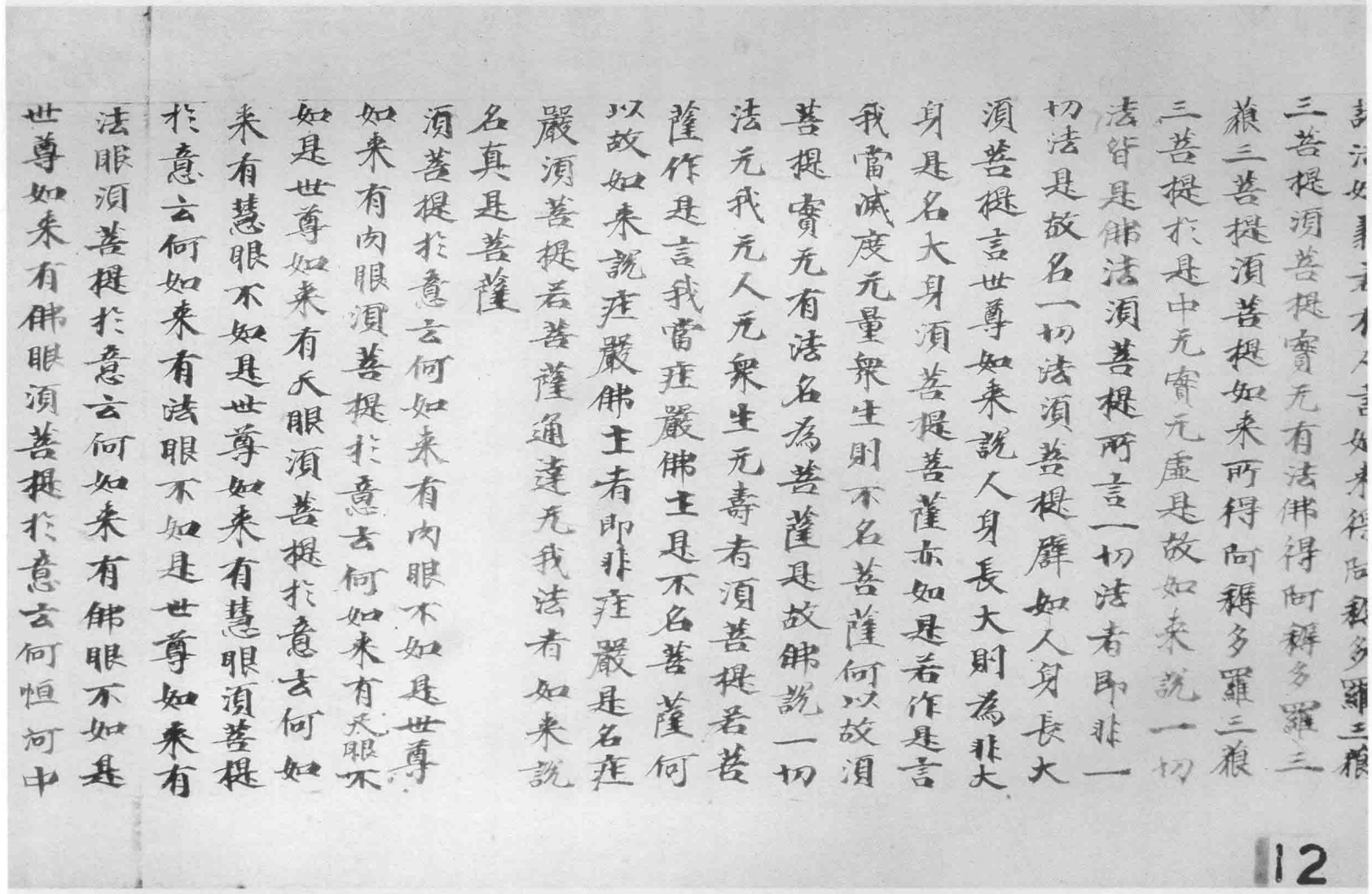
斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-10)



尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一切衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所實无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我授記汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼佛以實无有法得阿耨多羅三藐
三菩提是故然燈佛與我授記作是言汝於來
世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即
諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三
藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐
三菩提於是中无實无虛是故如來說一切

11

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-11)



法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一
切法是故名一切法須菩提譬如人身長大
須菩提言世尊如來說人身長大則為非大
身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言
我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩
薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說
名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中

12

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-12)

於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒國土
中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福
多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須
菩提若福德有實如來不說得福德多以福
德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說

不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦
為他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如來度者若有衆生如來度者如來
則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以卅
二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相
觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我
解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世
尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發
阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

15

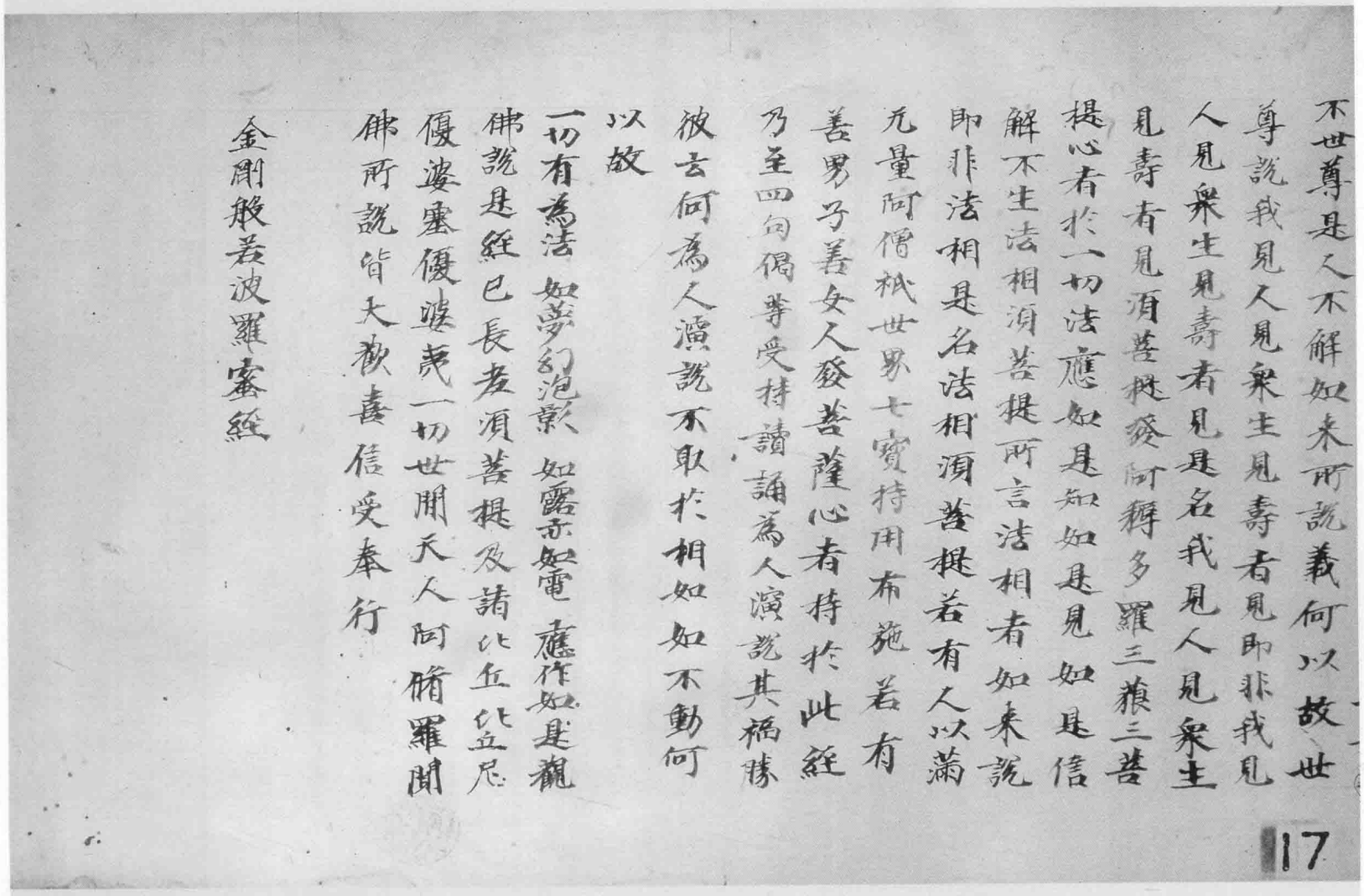
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如來
若來若去若坐若卧是人不解我所說義
何以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世界
實有者則是一合相如來說一合相則非一
合相是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽
者見須菩提於意云何是人解我所說義
不世尊是人不解如來所說義何以故世
尊說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩

16

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-15)

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　(17-16)



不世尊是人不解如來所說義何以故世
尊說我見人見衆生見壽者見即非我見
人見衆生見壽者見是名我見人見衆生
見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩
提心者於一切法應如是知如是見如是信
解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經
乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝
彼云何為人演說不取於相如如不動何
以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經

17

斯02696號　金剛般若波羅蜜經　（17-17）

羅問曰更
有一方亦得免之首羅
其意大仙答曰敬信三
持齋礼拜敬信不懈專
大水之難首羅復問大仙曰
病之災大仙曰比丘僧比丘尼優
從今以往持式奉齋皆使清潔曰
行知語應受式如吾所勅莫如常意可得廣
首羅曰復作何方計得免斯耶之災大仙告曰
斯耶乃至多種受吾勅者慎莫信之月光出
世唯有善者盡得見之五逆大惡衆生終不
見也首羅問曰城池巷陌其事云何大仙答
曰城池巷陌縱廣七百餘里高千尺下基千尺
敵城五百餘尺開七十二門城作紫磨金色中
有光率城高千尺下基千尺敵城亦五百尺
亦作紫磨金色明中五百餘里亦開七十二門
中有八城各世餘里亦作紫磨金色各有千巷
巷巷相當門門相望出見法王如此城郭等
男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量善
哉善哉大顯將果首羅告四衆言大寶將至
莫作常意決定備善莫作狐疑吾見大仙以

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　（13-01）

男女皆悉充滿首羅聞之歡喜踊躍无量善
哉善哉大德將果首羅告四衆言大實將至
莫作常意決定備善莫作狐疑吾見大仙以
來消息審之无有疑或但從吾意備善奉道
精懃苦行莫如常意思之念之必至无為首
羅問大仙曰受樂之時亦有琴樂以不大仙荅
曰月光出世琴有多種首羅曰願說其意大
仙荅曰琴戲吹詠无量家上音聲逍遥无極振
大法鼓吹大法雷振動三千大千世界種留爵
而著琴戲盡暢世六鼓音聲當尒之時詩天
龍宮鬼鬼而動首羅比丘問大仙曰向者鼓
耶我不畏之除此小耶更有大耶以不大仙
曰月光出世之時必有大魔而出首羅問曰大
魔出時可却以不大仙荅曰唯有一人能却
魔者為何人也大仙荅曰世三天有一童子名
曰赫天乘天龍馬從空而來捉波梨弓除流
箭唯有此人能却此大魔首羅比丘問大仙
曰有何方能却唯有此一人能却餘人不能大
仙荅曰如此大魔世六人各乘龍馬要帶世二
金杖左手捉金剛杵右手捉波梨斧走來擾
去踏石沒踝超達永階但言唱怒无有當者首
羅問大仙曰乘此大魔更有何災大仙荅曰月

2

仙荅曰如此大魔世六人各乘龍馬要帶世二
金杖左手捉金剛杵右手捉波梨斧走來擾
去踏石沒踝超達永階但言唱怒无有當者首
羅問大仙曰除此大魔更有何災大仙荅曰月
光臨出觚有災也首羅問曰災復云何大仙荅
曰當有七日闇當之時有夜叉羅刹毗舍闍鬼
鳩槃荼鬼飛行羅刹食人无量唯有受持三歸
五戒奉行齋法如此之人皆得度脫首羅問曰
月光出世古月未後乃當出現奉善備善皆
得見之首羅曰更復何處得免衆災大仙荅曰
唯有陽州次有玄免固都縣城柳城破資陽
河澗於此之城家是為良三相大災皆起血流
城河白骨如山唯有東南乃得無為大仙荅曰首
羅言好勑衆僧及以白衣坐禪誦經懃備三業
莫如常意明王大聖今在漢境未見之間催嚴
福德莫如常意決信備善奉善月光出世時前
惡後善惡世難度好自勑厲更別作心莫如不
信大仙荅曰吾當虛言若不尒者使我當來之
世金剛力士手捉金杵碎我身體猶如微塵我
若虛言汝衆生當來之世身當如是首羅問大
仙曰而今世間頗有仙人賢聖以不大仙荅曰賢

3

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-02)

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-03)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

世金剛力士手捉金杵碎我身體猶如微塵我
若虛言汝衆生當來之世身當如是首羅問大
仙曰而今世間頗有仙人賢聖以不大仙荅曰賢
聖仙人世間无量首羅問曰何人是也大仙荅
曰賢古月興盛是故不見耳首羅問曰賢
士之人名号是誰大仙荅曰我說其名首
羅曰唯願說之大仙告曰石賢德嚴賢明孫
賢奇花賢德吳賢使鄭賢當觀賢寶趙賢
思此是八賢名賢字汝金可往就之真汝導
師能運生死首羅曰今在何處大仙荅曰今當
出世何復問也但當嚴心時至有見之首羅復
稽除此八人更有賢不大仙荅曰觝更有之何
人是也大仙荅曰秦超世潘道成盧惠願板國
興扶男陽劉道貴王延壽趙顯宗張道板故
世安李羅剎如諸賢士皆遊巡世間汝今宍眼不
能別之得聞吾經常行平等何以故大賢諸
賢難分別故受吾勅者宜應平等十六正士
七十二賢三千人俱如是大士在人間也不可識
別或見顛狂或復愚癡或復闇鈍寒貧下賤或
飲酒食宍或復夜食破齋如此示現何能識之示
水生有三毒有見相隨順世法難可了知唯有

4

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-04)

飲酒食宍或復夜食破齋如此示現何能識之示
水生有三毒有見相隨順世法難可了知唯有
平等得值賢聖也首羅比丘告諸四衆比丘尼
優婆塞優婆夷大灾將至莫如常意其有本
師父母國主禮越朋友知識因緣親戚等得吾經
者皆示之莫問近遠得吾經者懃行流布使一
切聞之不聽隱匿吾經者當來之世必墮惡道首
羅比丘曰設有一人捨三千大千國土偽馬七珍及國
內人民穀帛財物以用布施不如有人流通吾經
諸比丘前功德倍加百分首羅曰若得吾經者
懃行流布城邑聚落男女大小皆使聞之其有
遥吾經者現世不吉當來得病首羅曰有智
信之愚者棄之首羅曰吾經當來皆應也莫
作不信一切衆生宜應奉行歡喜信樂此經如海
多有潤澤尒時君子國王大臣宰相一切士官
三千餘人各聞太寧寺上有五百仙人歡喜踊
躍各各嚴駕諸太寧寺中仙人所稽首問曰大
仙從何所來欲至何許願說其意大仙曰我聞
月光童子出世是故我來欲到彼處王及大臣
聞是語時歡喜踊躍傾心西望而不可止西國
真人脩何功德得值入善作何善業得見月光

5

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-05)

聞是語時歡喜踊躍傾心西望而不可止西國
真人脩何功德得值入善作何善業得見月光
出世而我國人遠而不見大仙荅曰月光出世人
皆普見王今云何生懊歎心也王聞普見并大臣
及諸人民皆歡喜各持嚴駕今當去來王問大
仙曰月光童子今在何許大仙荅曰善哉善哉
大王善聽吾說月光明王今三千大衆在蓬來
山中海陵山下閔子窟所止思惟時至現也君
子國大臣宰相一切士官并及國內人民各自
大仙曰今隨從大仙至月光所聽見以不大仙曰
月光明王辟如大海亦如大地終不生疑作留
難也王及大臣并及人民隨從大仙有五万
七千人去君子國七千餘里到蓬來山中海
陵山下閔子窟所見月光童子三千徒衆諸
賢聖等皆集於所月光童子問諸大仙并
及大王今從何所來欲何所至此中嶮難无人
行步汝今云何能來至此王曰聞世尊今欲
出世故來奉問月光童子曰但當脩善懃行
精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願說其意我
當加心脩善月光童子曰汝若不知當為說之

16

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-06)

精進莫如常意吾今已竟何須復現問大王曰
我聞聖君出世不知法則云何願說其意我
當加心脩善月光童子曰汝若不知當為說之
月光曰善聽復當善念善思念之內著心中
莫如常意吾見說之當來之年必有水災高
於平地卌餘里當水來時從西北角出東南而
流大水陽波叫聲雷電霹靂不得為喻汝復
涌出運波叫聲當尒之時人皆惶怖迫死者
多唯有持戒淨潔求懃度世月光童子使大
龍王大引人博著浮山設復有人造觀世音
經一卷設復有人禪思一心設復有人於惡世
懃行勸化設復有人流通是經不令隱匿章
句文字懃行勸樂如此人等皆得度世不為
水災之所及沒復除不至心及壽命盡月光
復告大王言當來三災疾病流行十傷九云
種種異患皆當反命王當信之各勅國內一
歲以上能行知語應受三歸五戒若老若少
皆應勸盡使受三歸五戒奉行善法如是之
人皆得度世除不善不至心及命壽吾今密
教語汝使知惡世流行善法後致反亶莫生悔
心吾告汝等世將欲末漸令惡起來年難過好

17

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-07)

人皆得度世除不善不至心及命壽吾今密
教語汝使知惡世流行善法後致夭亡莫生悔
心吾告汝等世將欲未漸令惡起來年難過好
作向善莫如常意吾當出世灾亦不善但當努
力懃行善法莫如常意妓耶不詳英雄竟起
自然磨滅終不見吾出見於世汝等善哉莫
如常意受吾教者誦觀世音千遍防身度世
擒獲善果又復有人各受三歸五戒今當行之
莫如常意懃行此經若老若少皆使聞之得
度惡世設復有人流布此經處處流傳使人
聞知得度身命以懃流布此經者亦得度世月
光日流行此經典者我於千劫中竿計是人福
報終不能盡設復有人生疑不信我於千劫中竿
是人罪報終不能盡兼復隱文字章句一玷盡
不令人聞覆人慧眼故世世常盲無所復見及
至羅漢常不離盲為覆慧眼故斷鄣法乃
獲是殃受吾勅者城邑聚落國王大臣一人民
皆得聞之能有信心崇奉此經莫問遠近應
往通流使人聞之千城百國皆使聞之吾當出
世黃河以北弱水以南於其中間王於漢境大
王日明王言此經從何所出月光告大王言
海陵大聖三千餘人衆議所造月光告大王言

18

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-08)

世黃河以北弱水以南於其中間王於漢境大
王日明王言此經從何所出月光告大王言
海陵大聖三千餘人衆議所造月光告大王言
等大衆各各分散順化天下不須復迴尒時大
王受教奉行歡喜而去月光童子日向者所
說汝若不信但看迦葉石像是吾出世記耳善
哉索斷合然作乃有善衆生順莫驚怖吾
當出時盡皆得無為王及大衆歡喜奉行近
化不懈吾告汝等今歲到汝宜精進莫如常
意各各發願過度惡世大仙國王并及臣民歡
喜奉行作礼而去五百仙人在太寧山中并見
月光童子經一卷金龍城中見一菩薩龍華
樹下見一道人下此經時為一衆生成一切衆生
心王日為汝分別解說法王欲待聖君欲下為
一切童男童女持百廿賢君申百年為衆生
說法成我童男童女成道讀此經時善思取
此語男取无億女取恒沙男不用取婦月光童
子欲出聖成欲現成一切衆生道若讀此經
語可離此難月光菩薩欲來下說持戒可得
見明君若欲讀此呪時師子虎狼復惡耶祝
帝百鬼自然去一切衆生枉死者多為一切衆

19

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-09)

子欲出聖成欲現成一切衆生道若讀此經
語可離此難月光菩薩欲來下說持戒可得
見明君若欲讀此呪時師子虎狼復惡耶祝
帝百鬼自然去一切衆生枉死者多為一切衆
生貴佛正法
優丘尼優丘尼 但薄但薄 鬱離鬱離 烏呼烏呼尼
薩呼薩呼 但叉但叉 叉阿由池池呼尼 要他要他
索由富蒐 尼富蒐尼
若讀呪時淨洗手嚬口讀此呪使人晨夜安
隱即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大光明
現在人前萇杖一面如此金色頭上金華大如
車輪手長一尺半初來入時莫作怖迫歸命佛
歸命法歸命僧十方法界三讀此經皆得解
脫世尊玄看衆生作罪不少為分別解脫可離
令得免難明君出時把此經向明君必見我慎
莫迫怖好念正想正意正身得見我身有人必
難此人或作師子虎狼手捉金杖打人無度依
此經語行菩薩行可得見菩薩說法現身著天
衣慎莫言語此人即成道見香華自然不得動
心言語此人必離惡世第一用意百日在時不用
癡貪申百年時公不識兒母不識女憶此經語

10

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-10)

衣慎莫言語此人即成道見香華自然不得動
心言語此人必離惡世第一用意百日在時不用
癡貪申百年時公不識兒母不識女憶此經語
可得改心改意第一不婬欲第一不惡眼視佛
為衆生說法還得本心佛欲出世懃心懺悔中
見月光菩薩一介賢者得活十人此經不得誹
謗闇君欲起殺耶欲興懃精進即離此難諸
道義為一切衆生即說法若解吾語即見法王
道人死盡不罷道行死者多道人作罪不少
由是持生販賣由此國不安寧道人死時會
橫賊兒死多道意師僧欲貴尼僧千介拔
十介第一用行聖人欲始英雄欲起時節欲
到時黃衣長丈二粳米普地生懃心作福可
得見此事思此經語即得見我身七月十四日
其有一怯十五日見佛地動莫作迫怖見道人
漸安義下此經語誹謗即有大病患起復見
一老烏足長一丈復見賢者脩道以來七百餘
年紫巖山中復見一道人身著天衣賢者見
之即以供養七日道人師從三百餘年道人口
語讀經可得免難願佛波多樹下為一切轉讀
視見衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化

11

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-11)

之即以供養七日道人師從三百餘年道人口
語讀經可得免難願佛波多樹下為一切轉讀
視見衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化
佛語月光童子前頭隨意即復辞罷五逆甚
多云何可度佛復語月光童子佛復語四天
龍王衆生可憐隨因緣起復驅百廿賢君除却
衆生好惡欲分別佛光菩薩普光菩薩咸瑁
普賢功德不少由諸國土藥王菩薩賢固菩
薩見在人間千村正有一村万里有長佛欲見
出語衆生懃心作精進可得見佛若誹謗之人
魂家滅盡定墮地獄永不見佛佛欲出世懃
精進比道欲知比難洛陽口西欲知比惡在
於箜西復有箜北若有吾弟子解吾口語即
我弟子指手心上乃思惟思之不但看後頭有
杆十手相指嗳赫自去善哉童子灾後快樂由
欲末頭兩手相栢穆然自去善男子耶快以不
惡人去盡欲大樂惡人後不問女婦盡成道
乃一精進可得免此難佛復有大慈悲快憐
衆生不捨衆生心不迴畏衆生死盡有緣值
我無緣索索自去維摩共之定光在人中維
摩羽妻婦人中使人不識作行世帝下香化人

12

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-12)

衆生不捨衆生心不迴畏衆生死盡有緣值
我無緣索索自去維摩共之定光在人中維
摩羽妻婦人中使人不識作行世帝下香化人
維摩利大各卌五里直東維摩有三界兒維摩
度人无崖詐人間望行婬溢無婬行衆生敢得
此行看維摩時節欲到无量衆生悔與維摩
度人決得成佛維摩貪財盜語一切衆生懃
精心進可得見維摩諸道義區此鳥傍海下
此經即見王僧慶行徒七人見此鳥即燒香歡
喜踊躍七日不食若一切衆生聞我語聲
懃心精進慎莫異意惡欲死盡欲大樂
賢租不輸

首羅比丘經

13

斯02697號　首羅比丘見月光童子經　(13-13)

大般若波羅蜜多經卷第四一

初般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧備行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多我不行布施波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02698號　大般若波羅蜜多經卷四一　（02-01）

不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空不空不

斯02698號　大般若波羅蜜多經卷四一　（02-02）

尊不可以三十二相得見如来何以故如来說
三十二相即是非相是名三十二相須菩提
若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔来所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如来說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當来世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如来說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如来說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无
无人相无衆生相无壽者相是故
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如来說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如来是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如来所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當来之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如来以佛智慧悉知是人悉見是人皆

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-01)

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-02)

人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何稱多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有
法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-03)

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-04)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法

5

如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當

无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有

6

如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須

7

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-07)

次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得

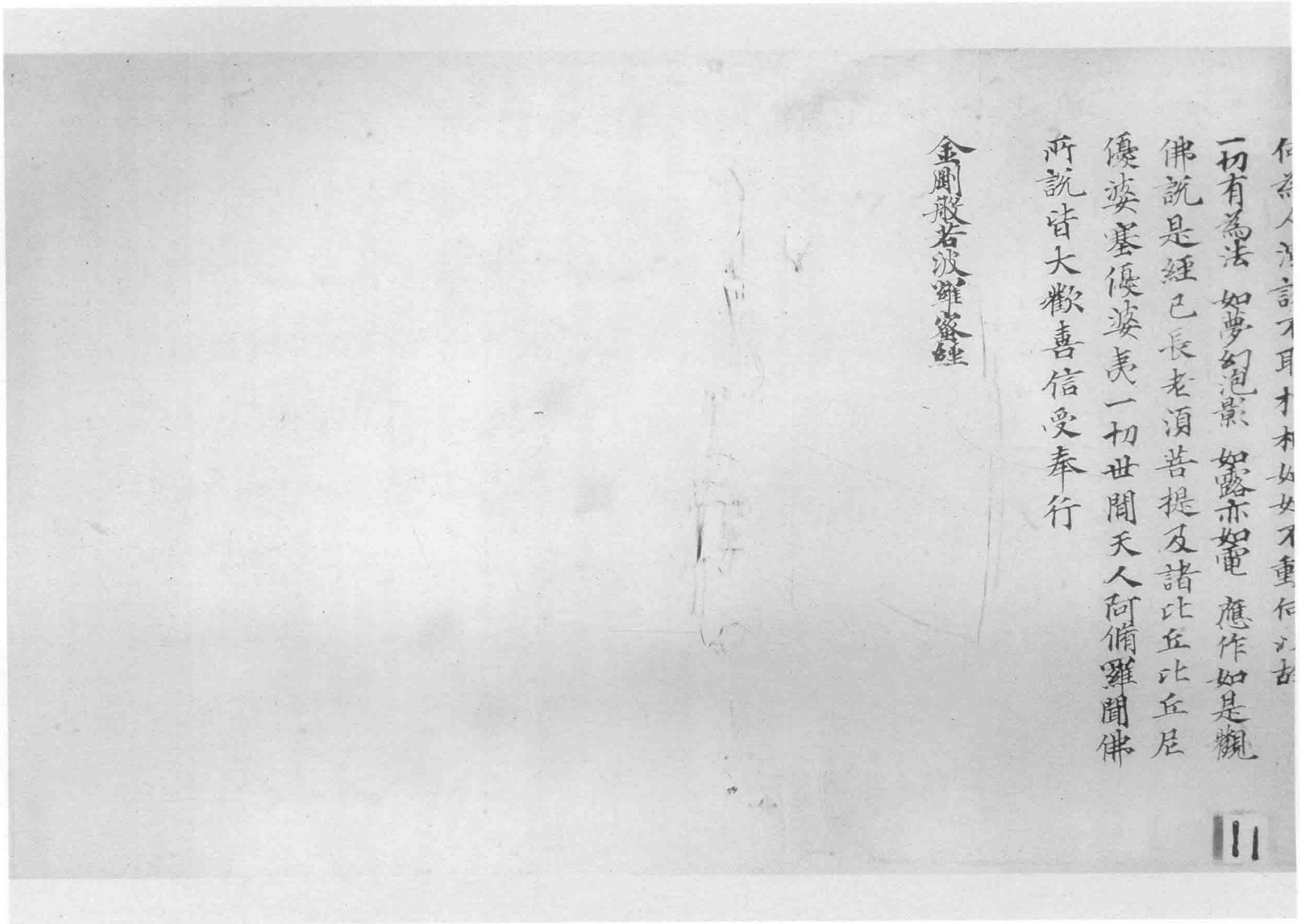
8

斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-08)

相觀如来尒時世尊而說偈言
若色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
来者无所從来亦无所去故名如来
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實

多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如来說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如来
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如来說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

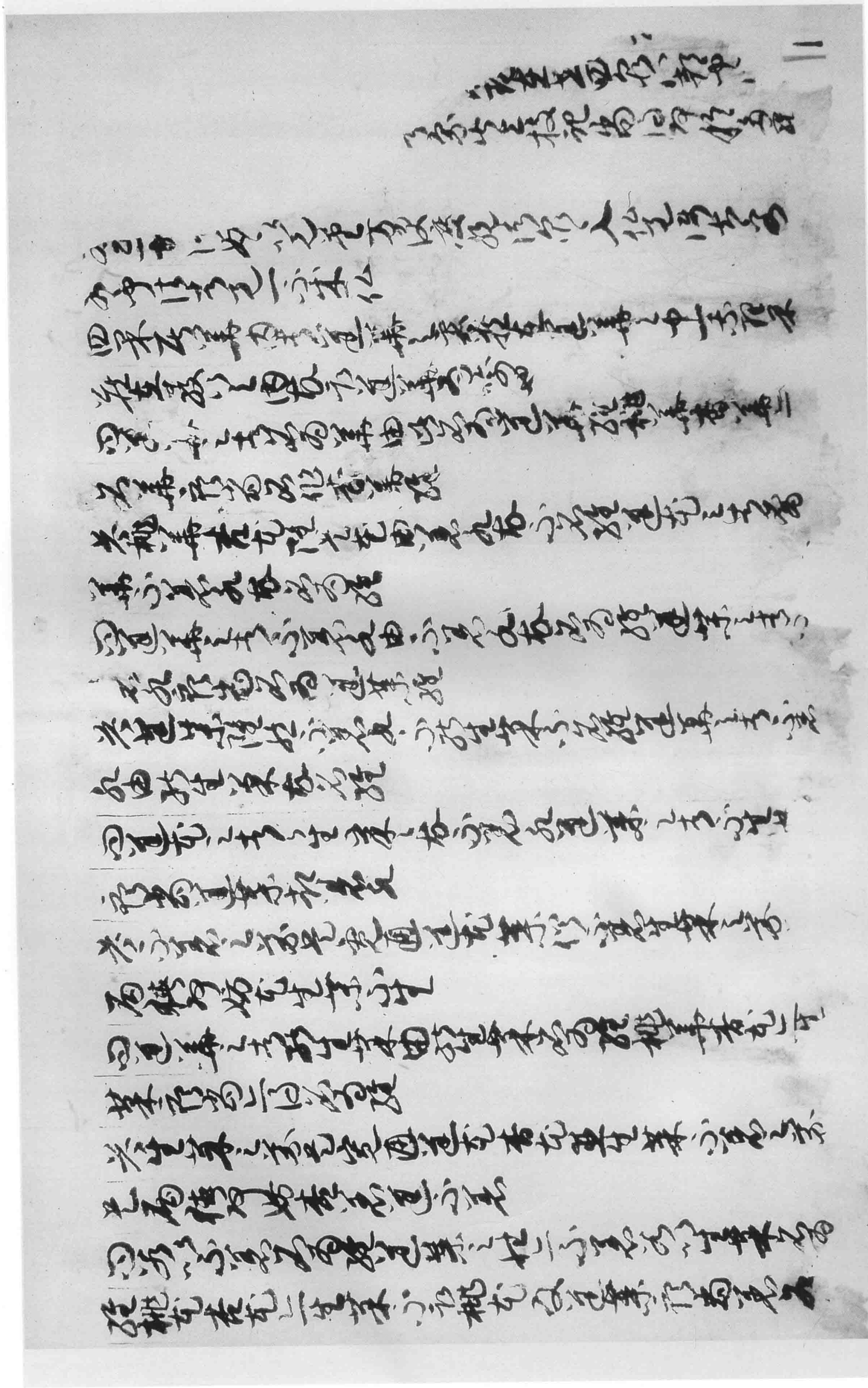


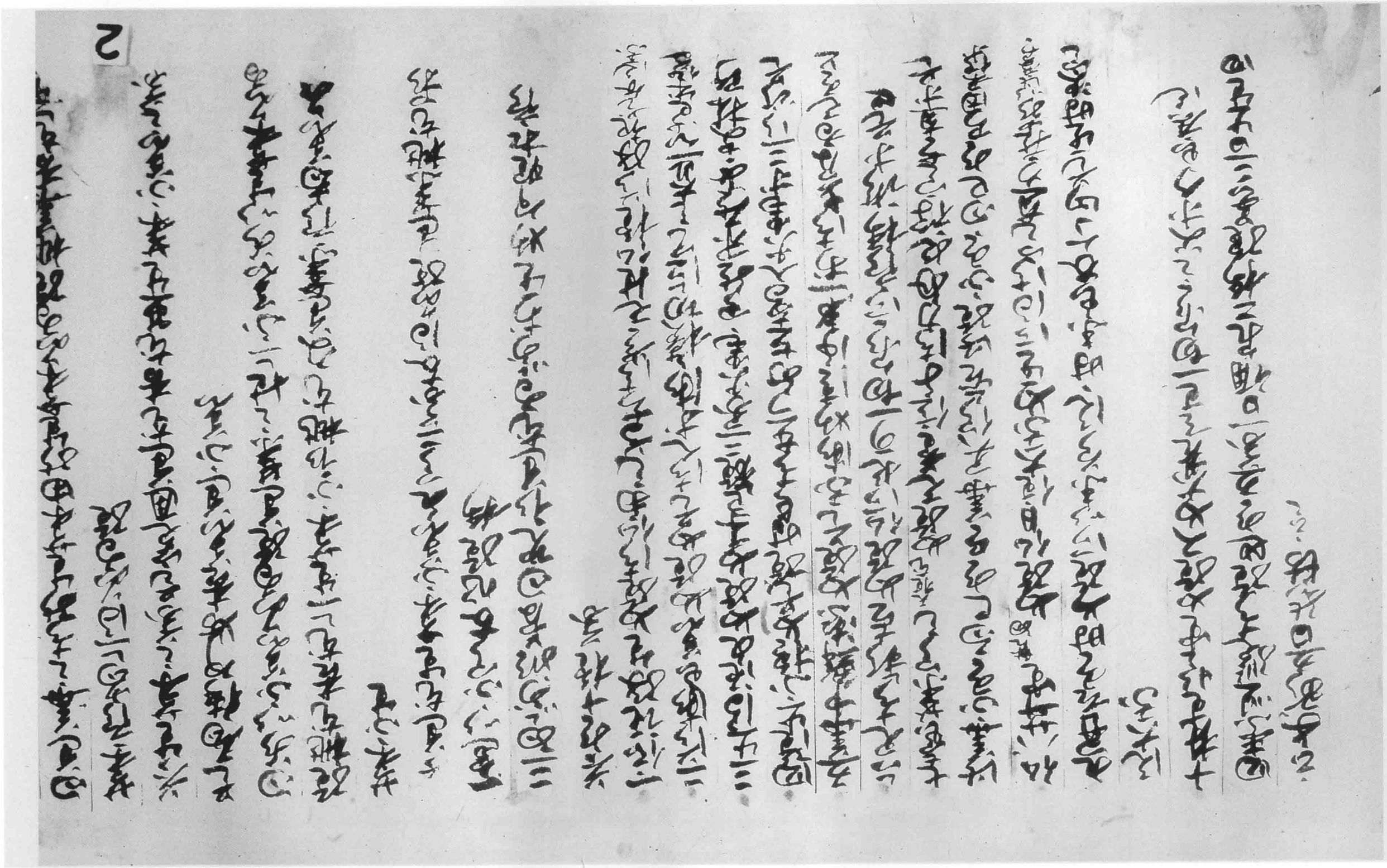
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

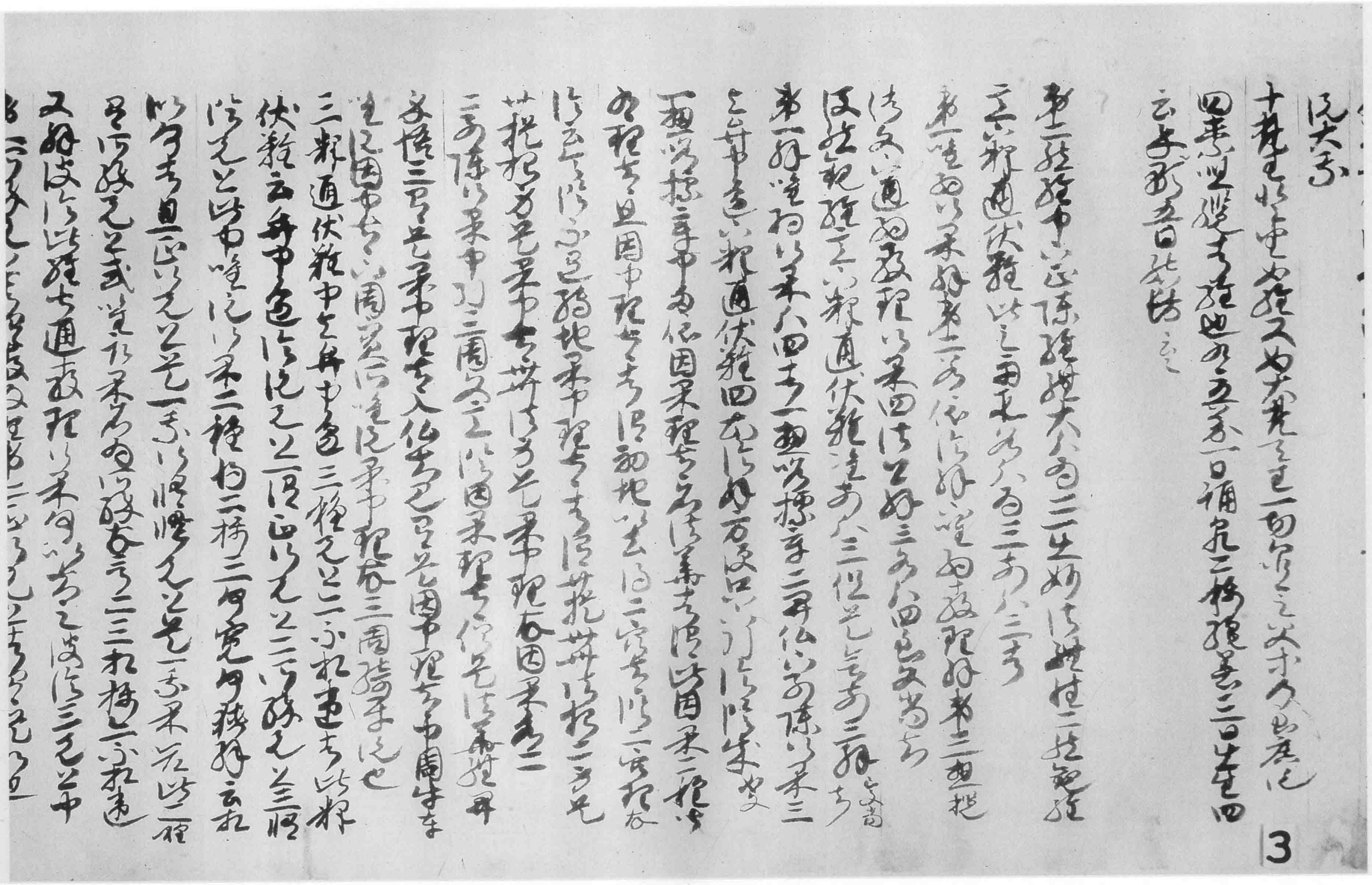
11

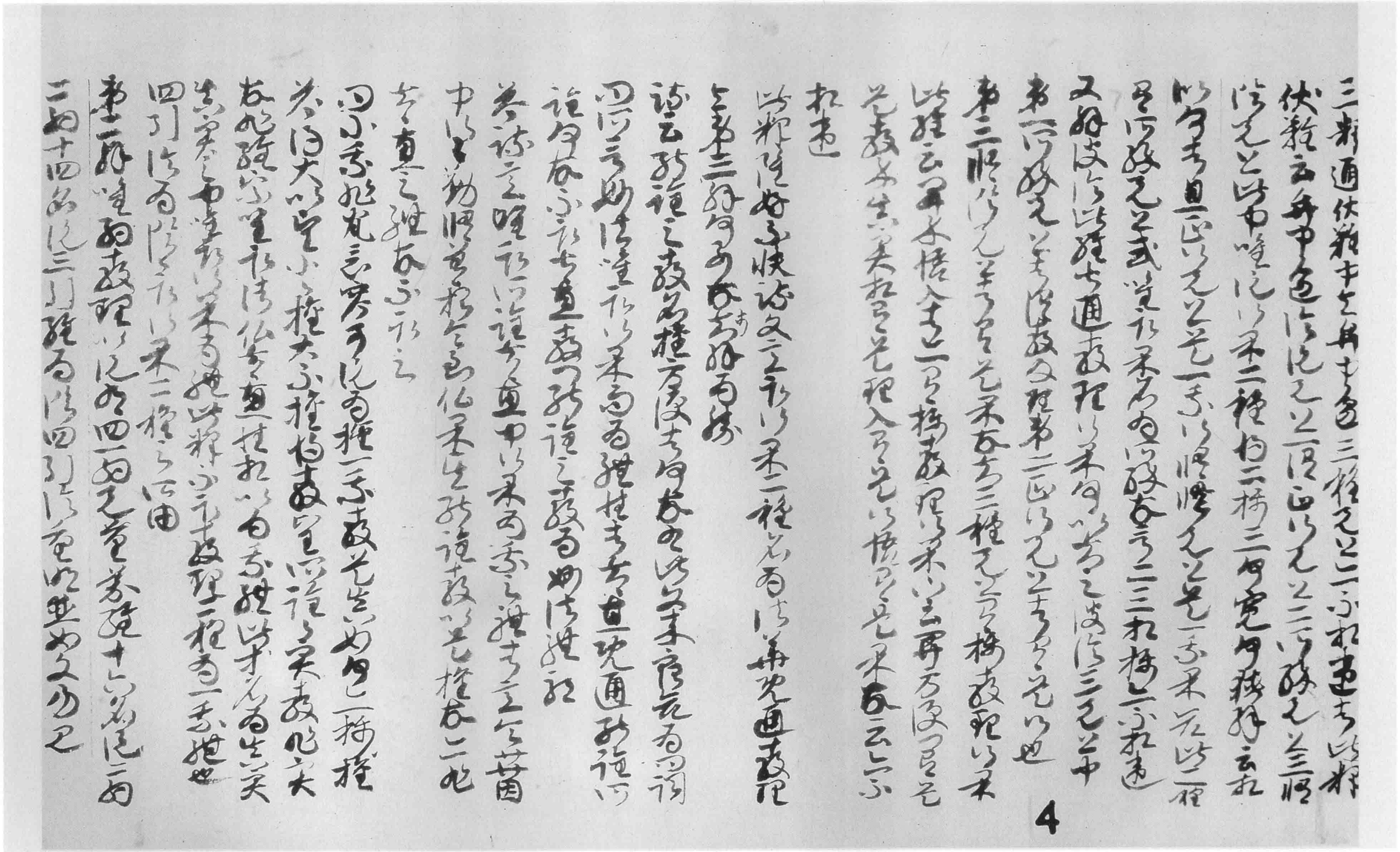
斯02699號　金剛般若波羅蜜經　(11-11)



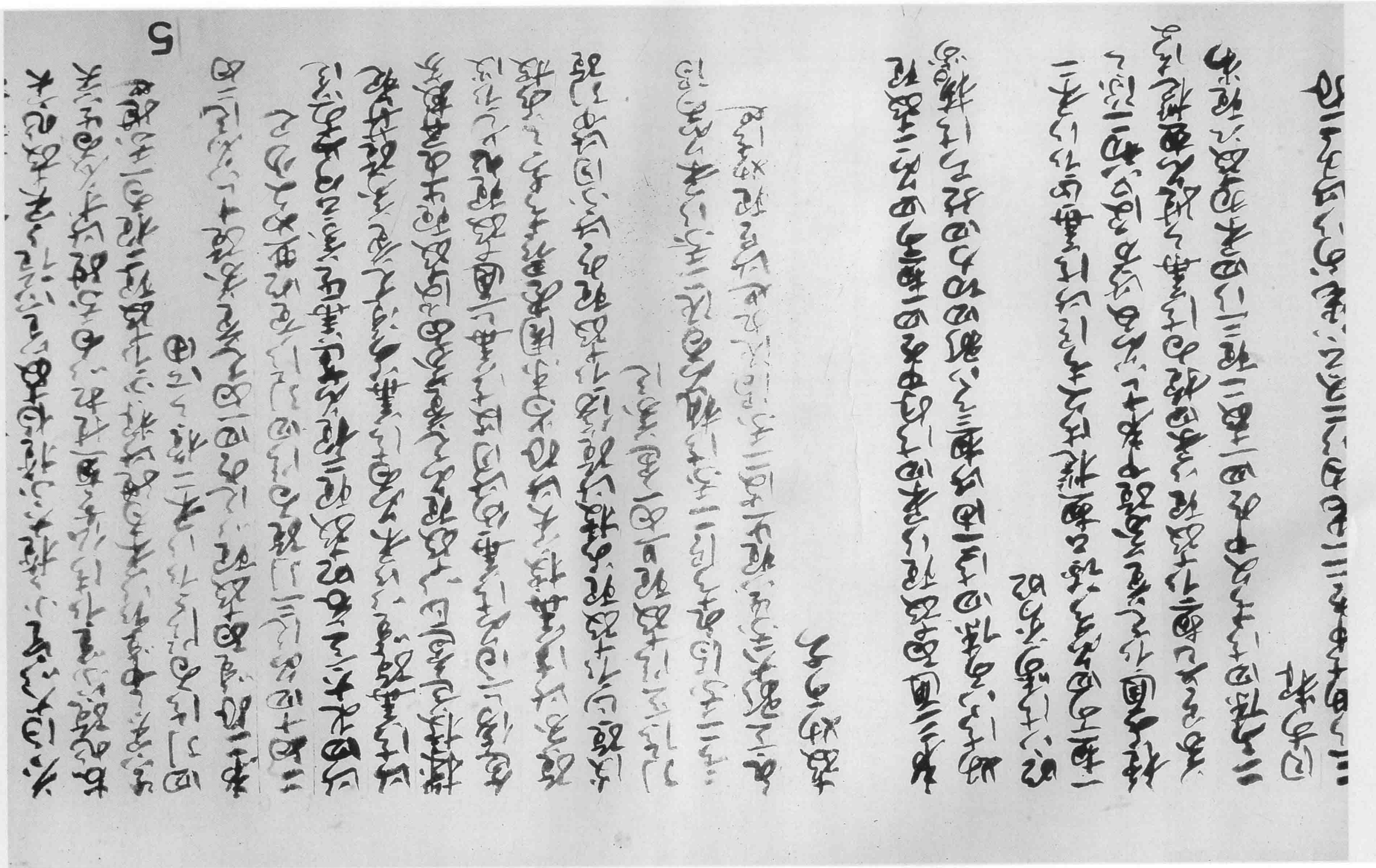


英國國家圖書館藏敦煌遺書

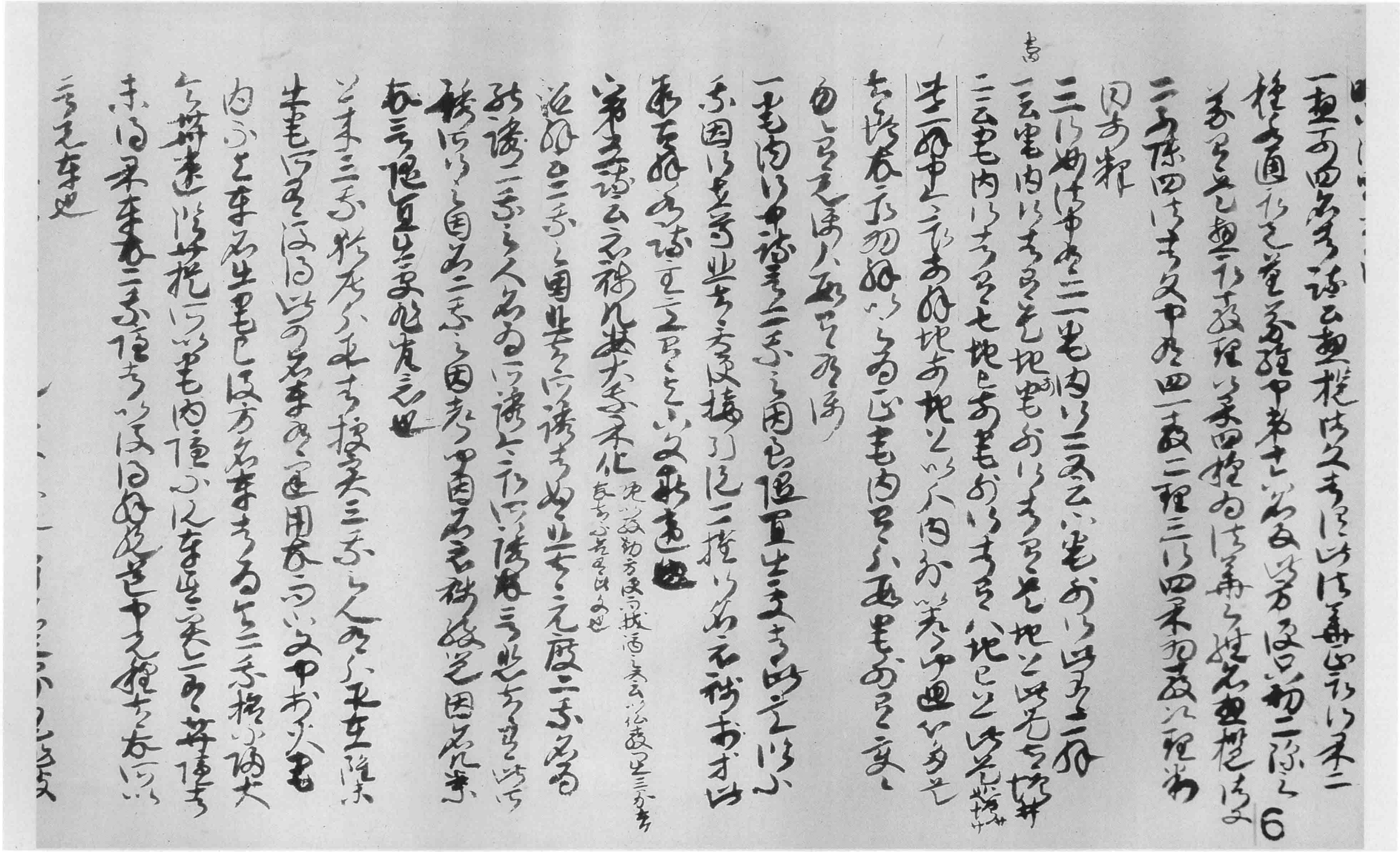




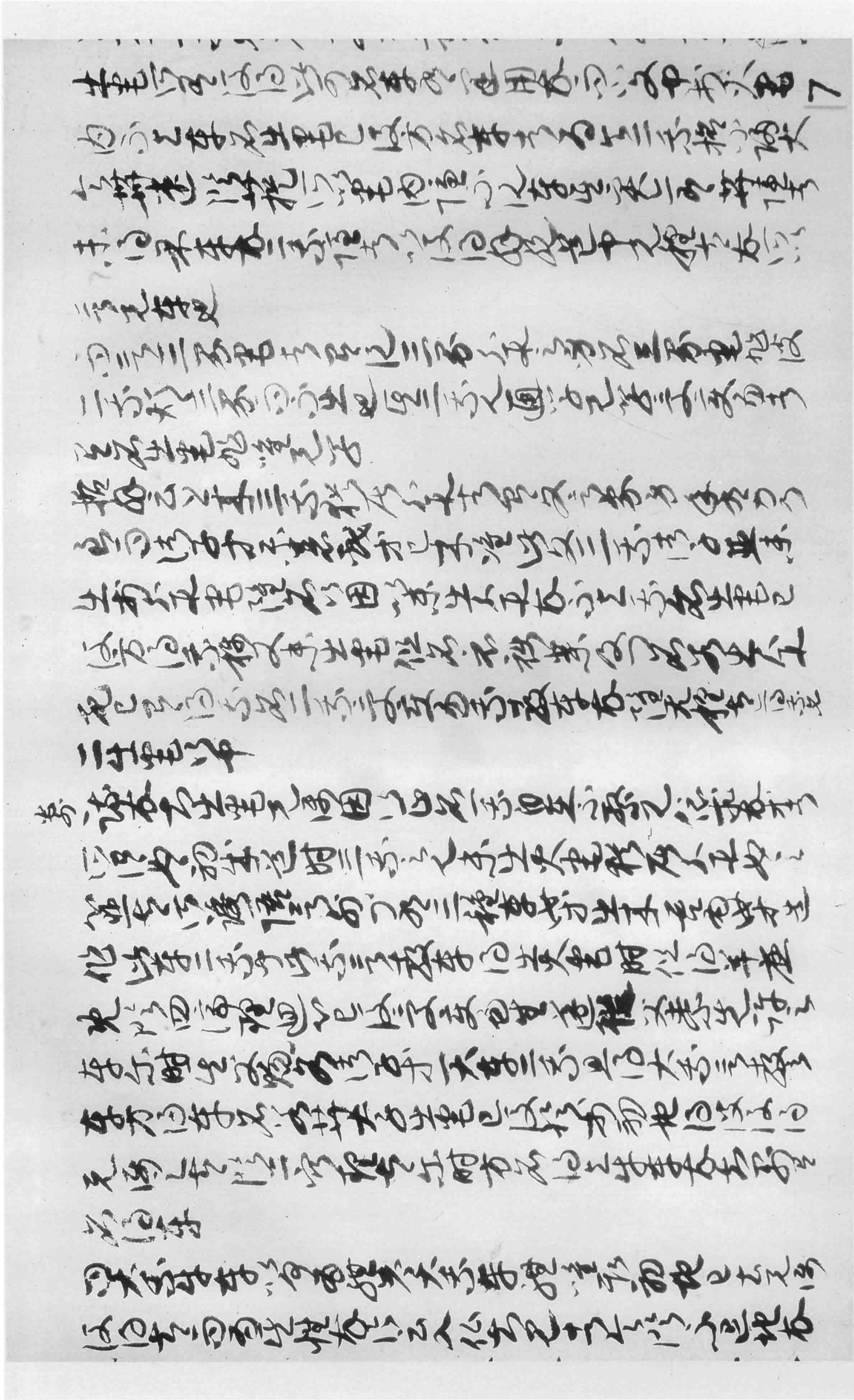
斯02700號　妙法蓮華經疏　（10–04）



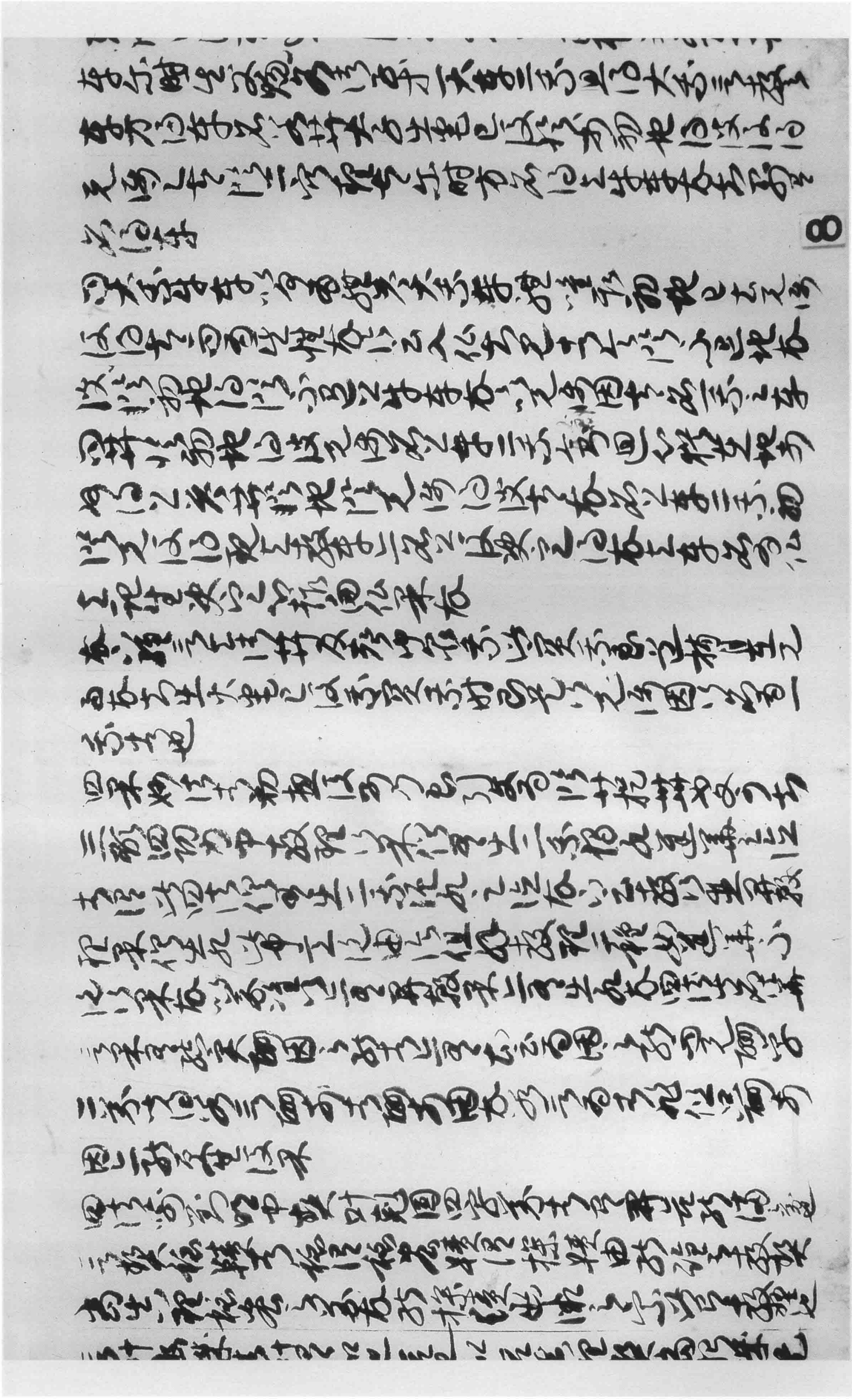
英國國家圖書館敦煌遺書



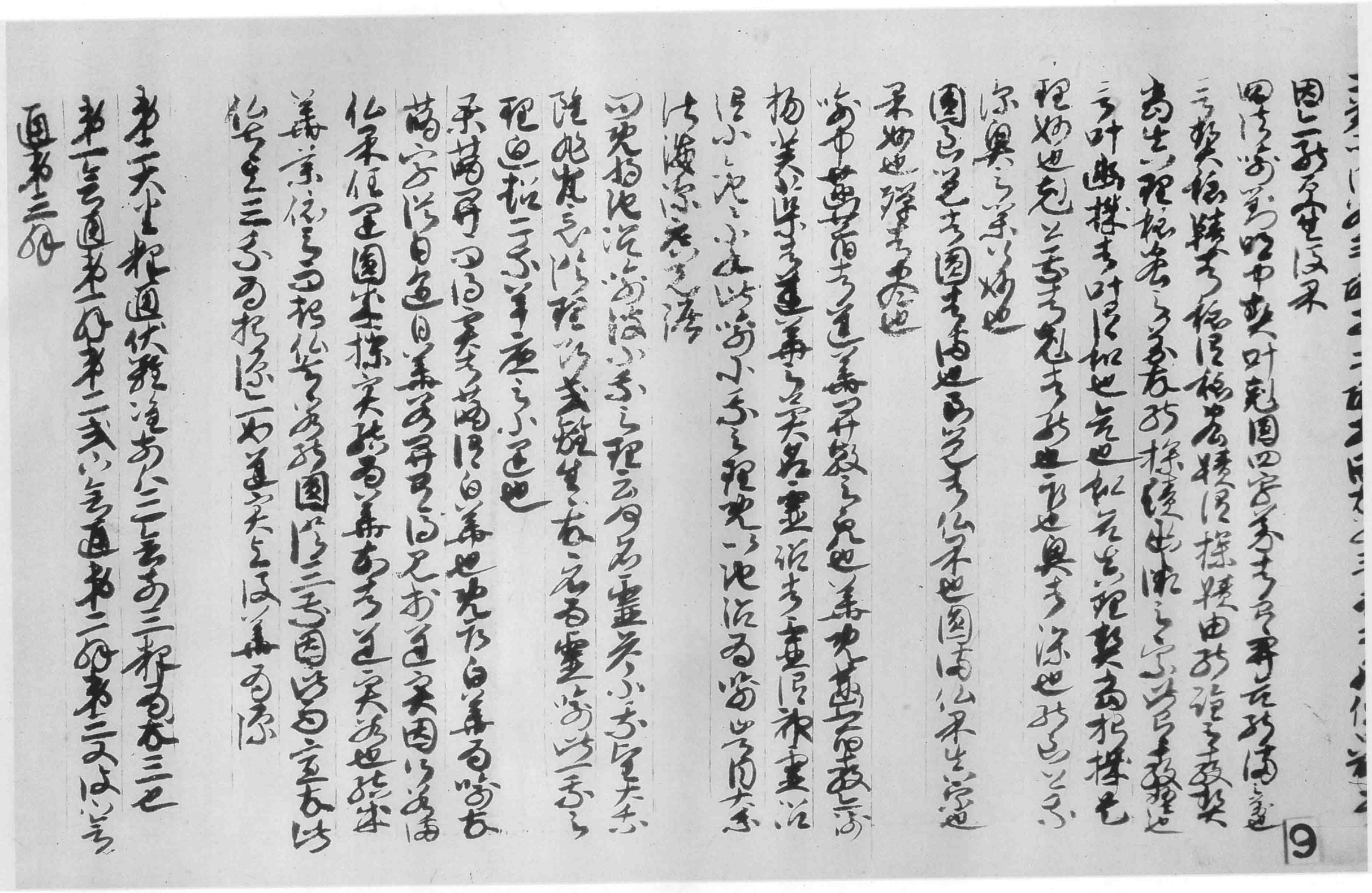
斯02700號　妙法蓮華經疏　（10-06）

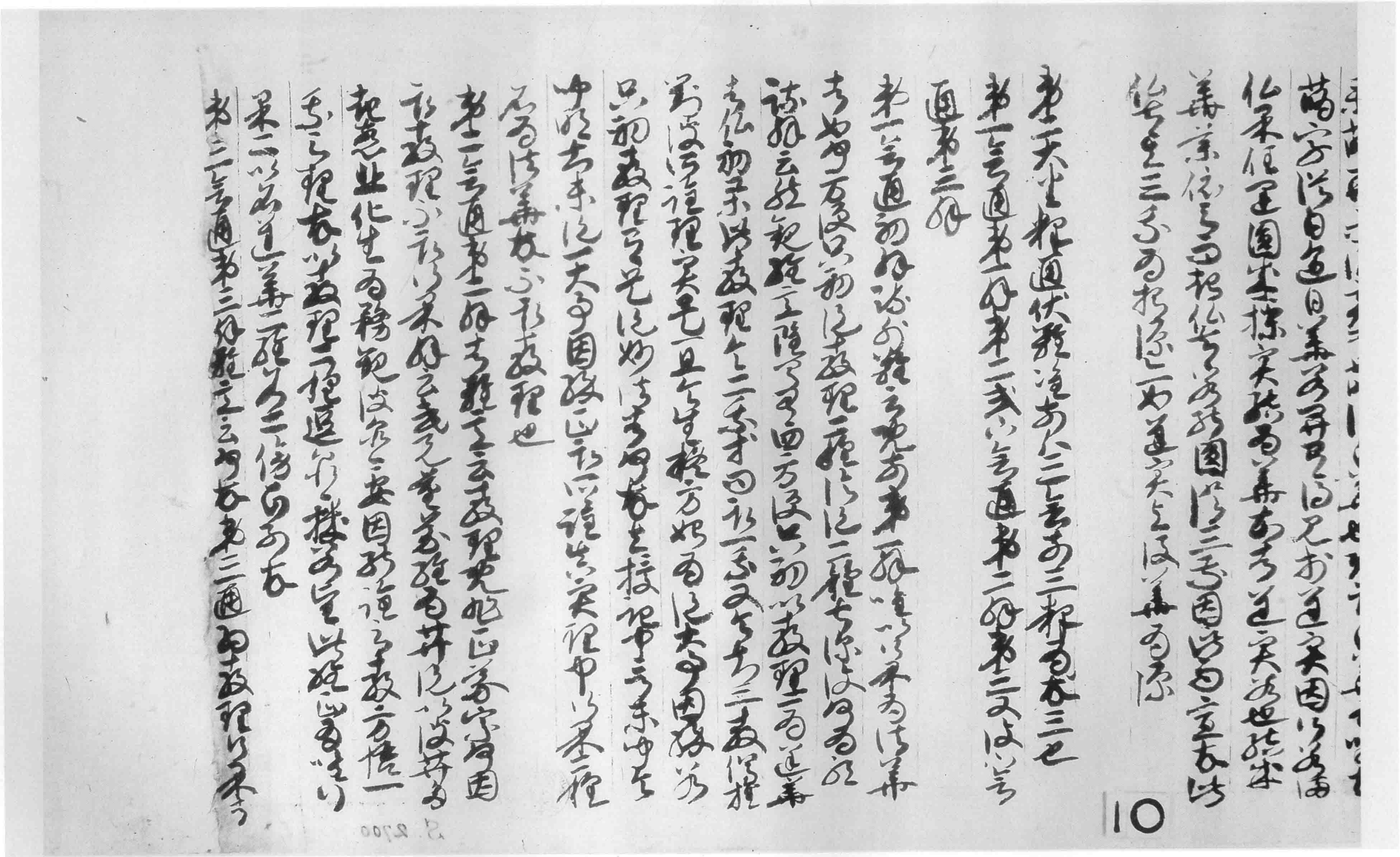


斯02700號　妙法蓮華經疏　（10-07）

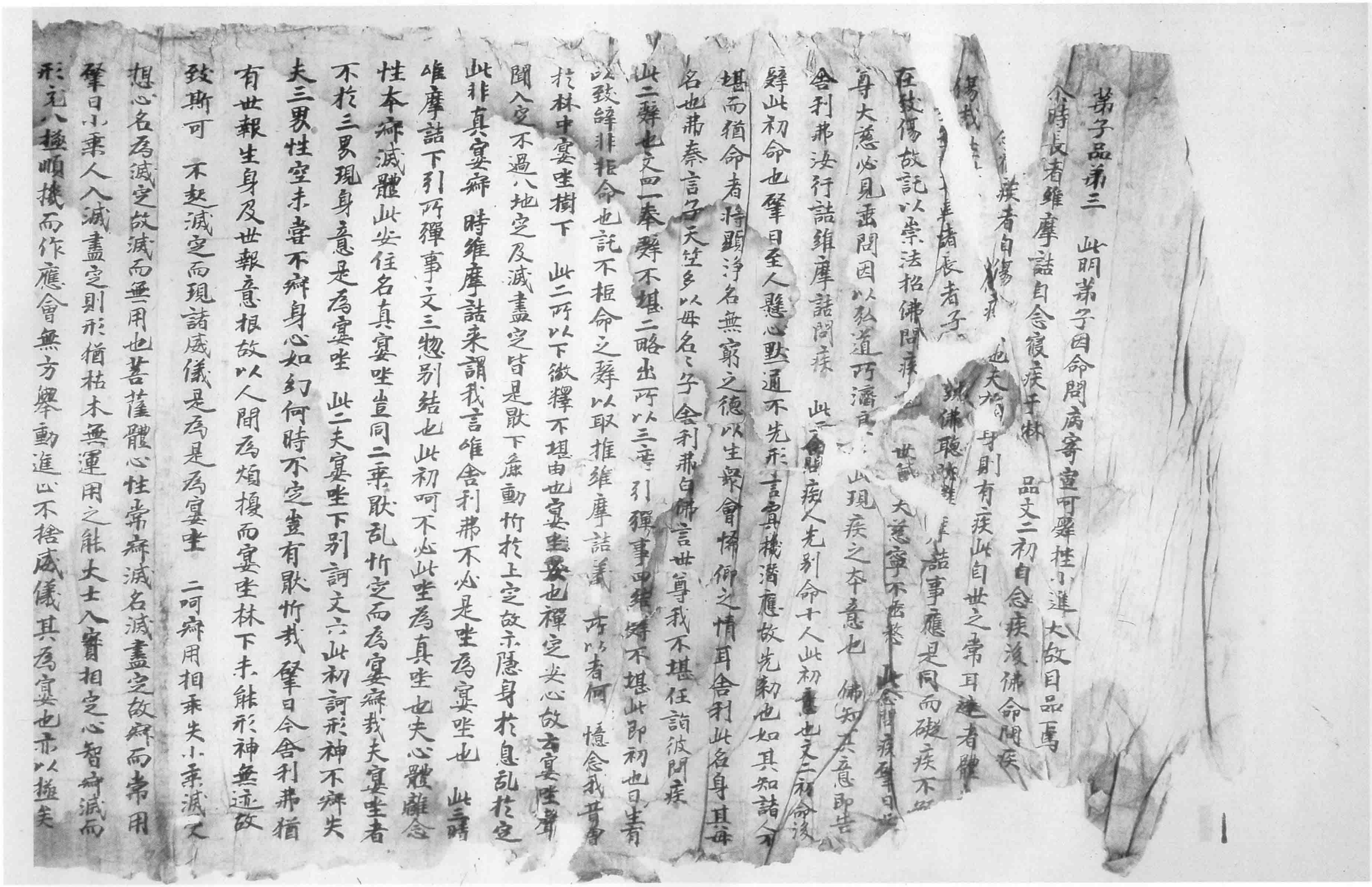


斯02700號　妙法蓮華經疏　（10-08）





斯02700號　妙法蓮華經疏　（10–10）



第子品第三　此明第子因命問病寄宣可辭性小進大故目品焉

品文二初自念疾後佛命問疾

今時長者維摩詰自念寢疾于牀

疾者自傷　也夫人身則有疾此自世之常耳迷者聽

傷哉

諸長者子

佛聽諸長者子詣事應是同而碍疾不

在故傷故託以崇法招佛問疾

世試　大慈寧不哀愍　此念問疾聲日必

尊大慈必見哀問因以弘道所濟

山現疾之本意也　佛知其意即告

舍利弗汝行詣維摩詰問疾　此二命問疾人先別命十人此初意也文二初命後

辭此初命也聲日至人懸心默通不先形言真機潛應故先勑也如其知諸今

堪而猶命者特顯淨名無窮之德以生報會悔仰之情耳舍利此名身其母

名也弗秦言子天竺多以母名子舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾

此二辭也文四一奉辭不堪二略出所以三乘引彈事四結辭不堪此即初也日告

以致辭非拒命也託不拒命之辭以取推雅摩詰義　所以者何　憶念我昔曾

於林中宴坐樹下　此二所以下徵釋不堪由也宴坐安也禪定安心故云宴坐聲

聞入定不過八地定及滅盡定皆是歇下麁動所於上定故示隱身於息乱於定

此非真宴癖　時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也　此三時

唯摩詰下引所彈事文三惣別結也此初呵不必此坐為真坐也夫心體離念

性本癖滅體此安住名真宴坐豈同二乘歇乱所定而為宴癖我夫宴坐者

不於三界現身意是為宴坐　此二夫宴坐下別訶文六此初訶形神不癖失

夫三界性空未嘗不癖身心如幻何時不定豈有歇所我聲日今舍利弗猶

有世報生身及世報意根故以人間為煩擾而宴坐林下未能形神無迹故

致斯可　不起滅定而現諸威儀是為宴坐　二呵癖用相乖失小乘滅定

想心名為滅定故滅而無用也菩薩體心性常癖滅名滅盡定故癖而常用

聲日小乘人入滅盡定則形猶枯木無運用之能大士入寶相定心智癖滅而

形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其為宴也亦以極矣

夫三界性空未嘗不癖身心如幻何時不定豈有猒忻哉 肇曰今舍利弗猶
有世報生身及世報意根故以人間為煩擾而宴坐林下未能形神無迹故
致斯可 不起滅定而現諸威儀是為是為宴坐 二呵癖用相乖失小乘滅文
想心名為滅定故滅而無用也菩薩體心性常癖滅名滅盡定故癖而常用
肇曰小乘人入滅盡定則形猶枯木無運用之能大士入實相定心智癖滅而
形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其為宴也亦以極矣
不捨道法而現凡夫事是為宴坐 三訶真俗異緣失仁王云雙照二諦平等道
照真故道法照俗故凡事 肇曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊旨道
俗一觀故終日凡夫終日道法也淨名之有君家即其事也 心不住內亦不在外
是為宴坐 四訶心住內外失心生則內外相生心癖則內外相藏此无住為住也
肇曰身為幻宅曷為住內万物斯虛曷為在外小乘防念故繫心
於內凡夫多求故馳想於外大士齊觀故无寄也 於諸見不動而修
行三十七品是為宴坐 五呵乘中起行失肇曰諸見六十二諸妄見也夫
以見為見者要動捨見以修道品大士觀諸見真性即是道品故不近捨
妄見而遠修道品也如小乘觀身不淨破淨倒名見動大士觀身性空
非垢非淨名為不動念處既尒餘品倒然 不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐 六訶染淨未融失肇曰七使九結惱亂羣生名為煩惱煩惱真性即是
涅槃惠力強者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也 若能如是坐者
佛所印可 此三結也肇曰此平等法坐仏所印可豈若仁者有待之坐乎
時我世尊聞是語哩然而止不能加報故我不住詣彼問疾 此四結不堪
也肇曰理出意外莫能所對 佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾
文二此初命也目揵連此云採菽姓也輔相之族字拘律陁此樹名也禱樹求之
因以名也肇曰弟子中神通第一生日夫人才有長短所能不同舍利弗自可不
能餘何必然故不抑之而不告也復得因以廣維摩詰之美 目連白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾 二辭也文四如前此初也所以者何憶念我昔入毗耶
大城於里巷中為諸居士說法 此二不堪之由此說小乘無常等法也肇曰
當是說有善法施戒之流也 時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居
士說法不當如仁者所說 此三辨仁彈事文三初呵為次示真後呵益此初惣呵
益此初 不當此順方言應云仁者所說不當法唯一實餘二非真故云不當
夫說法者當如法說 柒真也文二初理本無說二乘未說方軌前中又三

2

斯02701號 淨名經集解關中疏卷上 (32-02)

大城於里巷中為諸居士說法　此二不堪之由此說小乘無常等法也　肇曰
當是說有善法施戒之流也　時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
士說法不當如仁去切說　此三辨仁彈事文三初呵為次示真後呵益此初惣呵
益此初　不當此順方言應云仁者所說不當法唯一實餘二非真故云不當
夫說法者當如法說　柰真也文二初理本無說二乘示說方軌前中又三
標標擇結也　此初標也　肇曰法謂一相真實法也　法無衆生離衆生垢故
二釋法此初約無我明實相義　肇曰自此下辨真法義也夫存衆生則垢真
法若悟法無衆生則其垢自離又解此明法性本無衆生不同二乘斷衆生相
也下三句類然　法無有我離我垢故　生日我者自在言主耳法無壽命離生死
故　肇曰生死命之始終耳始終既離則壽命斯無諸言離者皆空之別名也
法無有人前後斷際故　肇曰天生万物以人為貴始終不改謂之人故外道以人
名神謂始終不變若法前後際斷則新新不同新新不同則無不變之者無不
變之者則無復人矣　法常寂然滅諸相故　此下約法空辨實相義也法性常
寂無生滅相也不同小乘妄執有為有生異滅相法離於相無所緣故
肇曰緣心緣也相心之影響耳夫有緣故有相無緣故無相　法無名字
言語斷故　名生於相相空於名亡　肇曰名生於言言無斷誰名　法無有說
離覺觀故　執名相說從覺觀生假名相說覺觀自離　肇曰覺
觀麁心無言語之本真法無相故覺觀自離　法無形相如虛空故
肇曰万法万形万形万相解曰此明一法万形無定形故無形亦一體多相無
定相故無相　法無戲論畢竟空故　肇曰真境無言凡有言論皆是
虛戲妙絕言境畢竟空也法無我所離我所故　肇曰上真明無我此明
無我所自我之外一切諸法皆名我所　法無分別離諸識故　妄法有相
故識有分別真法無相故智無分別　肇曰分別生于識也　法無有此無相待
故　此下約絕待辨實相義　肇曰諸法相待生猶長短比而形　法不屬因
不在緣故　妄法有生故屬因緣真法無生故不屬因緣　肇曰前後相生因也
現相助成緣也諸法要因緣相假然後成立若觀法不在緣則法不屬因也
法同法性入諸法故　隨事則相殊悟理則同性　肇曰諸法殊相誰能遍入
諸法者其唯法性乎　法隨於如無所隨故　肇曰法自無法誰隨如者以無所
隨故名隨如也　法住實際諸邊不動故　肇曰有邊故有動無邊何所動
無邊之邊謂之實際此真法之所住也　法無動搖不依六塵故　肇曰情
依六塵故　肇曰有奔逸之動法本無依故無動搖法無去來常不住故

不在緣故　妄法有生故屬因緣真法無生故不屬因緣肇曰前後相生因
現相助成緣也諸法要因緣相假然後成立若觀法不在緣則法不屬因也
法同法性入諸法故　隨事則相殊悟理則同性肇曰諸法殊相誰能遍〻〻
諸法者其唯法性乎　法隨於如無所隨故肇曰法自無法誰隨如者以無所
隨故名隨如也　法住實際諸邊不動故肇曰有邊故有動無邊何所動
無邊之邊謂之實際此真法之所住也　法無動搖不依六塵故　肇曰情
依六塵故　肇曰有奔逸之動法本無依故無動搖法無去來常不住故
肇曰法若常住則從未來到現在從現在到過去法一逕三世則有去來也以
法不常住故法無去來也法順空隨無相應無作法離好醜法無增損法無生滅
法無所歸　肇曰同三空又解實相性離故不達三脫性無分別故離好醜增損
生滅等也即體自真故無別歸趣　法過眼耳鼻舌身心法無高下　肇曰超
出常境非六情之所及法性平等故無高下　法常住不動　肇曰真法常
定賢聖不能移　法離一切觀行　肇曰法本無相非觀行之所見〻之者其唯
無觀乎　唯大目連法相如是豈可說乎　此三結也肇曰心觀不能及豈況
於言乎　夫說法者無說無示其聽法者無聞無得此下第二示說方軌文
二初住無說初文有法喻結能說如幻故無說無示聽者如幻故無聞無得
肇曰無說豈曰不言謂能無其所說無聞豈曰不聽謂能無其所聞故終日聞
而未嘗聞也示謂說法示人得謂聞法所得辭如幻士為幻人說法　喻也
嘗達是意而為說法　結也　嘗了衆生根有利鈍此第二為物故說無名相
中假名相說文三此初了根利鈍隨病而說　善於知見無所罣礙　二了法無相
而隨物說相也肇曰說有不辦空者由其於諸法無閡知見未悉善也無閡
知見即實相智也　以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法
三結說益也肇曰夫大悲所以建大乘所以駕佛恩所以報三寶所以隆皆由
明了人根善閑實相而日連俗闕斯事故以誨之　維摩詰說是法時八百居
士發阿耨多羅三藐三菩提心　三聞可得益我無此辭是故不詣彼問疾
第四結成永堪　佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾　文二同上此初命也
迦葉此云龜亦曰飲光皆取其明義肇曰迦葉弟子中頭陀苦行第一出波羅門
種姓迦葉也　迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　此下二奉辭文四此初辭
也迦所以者何憶念我昔於貧里而行乞　二略明所以也詣貧二意一少欲故二
大悲故亦以迦葉於弟子中此二最勝故呵也生日大迦葉少欲行頭陀中第一也
得滅盡三昧亦家緣乞得滅盡定者能為人作現世福田也其頭陀之業又以自業能使人得現法

4

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-04）

士發阿耨多羅三藐三菩提心　三聞呵得益我無此辭是故不詣彼問疾
第四結成永堪　佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾　文二同上此初命也
迦葉此云龜亦日飲光皆取其明義肇日迦葉弟子中頭陁苦行第一出波羅門
種姓迦葉也　迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　此下二奉辭文四七初辭
也迦所以者何憶念我昔於貧里而行乞　二略明所以也詣貧二意一少欲故二
大悲故亦以迦葉於弟子中七二最勝故呵也生日大迦葉少欲行頭陁中第一也
得滅盡三昧亦最勝凡得滅盡定者能為人作現世福田也其頭陁以自業能使人得現法之業又
報而貧有交切之苦故以大悲心欲拔之也乞食是其頭陁之業又
至貧里有會少欲之迹　時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普
捨豪富從貧乞　七下三第廣引彈事文三初呵悲劣二明頭陁不真三搰伏七初
也迦葉因苦生悲故不普芥了生如幻苦樂一切如等起大悲而無緣念故能普
也　迦葉住平等法應次行乞食　七二約乞食示真頭陁明小乘頭陁不真也頭陁七云
斗藪小乘斗藪其心不着房舍臥具湯藥四事名為頭陁大乘頭陁斗藪其心一切不
着不着生死不住涅槃生滅垢淨等廣如善住意天子經明於中文五一欲乞心至
貪法二入聚離染法三示正法食四結成法食五斥二乘也七初四段檢乞食心若為
修之惠資長法身名真頭陁若為愛養世報而乞食者非斗藪也住平等者為
求平等法身而食者應觀無相貧富一如次第行乞不應取貧富相壞真斗
藪　為不食故應行乞食　法身不食肇日不食即涅槃法涅槃無生死寒暑飢渴
之患其道平等豈容分別應以七平等心而行乞食使因果不殊也　為壞和合相
故應取摶食五壞陰名法身肇日五陰摶食俱和合相耳壞五陰名為涅槃應以七
心而取摶食也若然則終日摶食終日涅槃也　為不受故應受彼食　法身不受
生死也肇日不受亦涅槃法也夫為涅槃而行乞者食應以無受心而受彼食若
然則終日受而未嘗受是乃受也　以空聚想入於聚落　七二入聚離染法既
為法身不愛毒身而乞食者聚落六塵能傷正觀入聚乞食何以獲全
故亦聚落無相真空外數文三初觀外聚次觀內根三結真頭陁此
初也肇日空聚亦無相也凡入聚落宜存此想若然則終日聚落
終日空聚也　所見色與盲等此觀內根頭陁也見色如盲者肇日
二乘惡厭生死怖惧六塵故識以等觀也盲謂不見美惡之異非謂
閉目也　所聞聲與響等　聲如幻也肇日未有因答響而致
喜怒者也　所嗅香與風等　香如幻也肇日香嗅因風風無香

終日聚也　所見色與盲等此觀內根頭陀也見色如盲者聲日
二乘惡厭生死怖懼六塵故識以等觀也盲謂不見美惡之異非謂
閉目也　所聞聲與聾等　聲如幻也聲日未為因各聲而發
喜怒者也　所嗅香與風等　香如幻也聲日香臭由風〻無香
臭也　所食味不分別　味如幻也什日法無定性由分別取相謂
之為味若不分別時則非味也雖食當如本相也　受諸觸如智證
觸如幻也聲日得盡智無生智自證成道舉身柔軟快樂而不生著
身受諸觸宜若此也　知諸法如幻相　法無定相隨心而變故云如幻也　無自性無他
性本自不然今則無滅　三結真頭陀　若能知七六塵無自無他不然不滅名真頭陀
也聲日諸法如幻從因緣生豈自他之可得也　迦葉若能不捨八耶入八解脫　七下三示
正法食既得食已應思禪悅法喜食也文二初示法食後令施食七初也小乘捨八邪入八
解脫為禪悅大乘不捨而入也聲日八耶八解本性常一善觀八耶即入八解冒為捨
耶更求解乎若能如是者名入解也　以耶相入正法　七法喜食也小乘捨耶相入無相
大乘相無相不二聲日若本性常一者則耶正相入不乘其相也　以一食施一切供養諸
佛及衆賢聖然後可食　七明悲施聲日因誨以無礙施法也若能等耶正又能以一食
等心施一切然後自食若法身則能實充之是一切如後一餐飯也如是食者非有煩惱非
離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃四明法正得法身益文二此先明受施
益聲日有煩惱食凡夫也離煩惱食二乘也若能知上平等而食者則是
法身之食非有煩惱而食非離煩惱而食也文意亂一如世出世等平等法喜同資法
身也　其有施者無大福無小福不為益不為損二能施益聲日若能等
心受食則有等教既有等教則施主同獲平等不計福之大小已之損益
也　是為正入佛道不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也　此文結
斥也聲日平等法食自利之人故正入仏道不依聲聞又名真應供故不空施
福也　時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心　此三指伏始
知菩薩頭陀行勝也　復作是念斯有家名難才智惠乃能如是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心　聲日時謂在家大士智難尚尔其誰不發無上心也
我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行　聲日始知二乘之劣不復以勸人也
是故不任詣彼問疾　四結不堪也　佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾
聲日秦言善吉弟子中解空第一文二此初命也　須菩提白佛言世尊我不堪任
[illegible]意念我昔入其舍從乞食　二略釋所

英國國家圖書館藏敦煌遺書

阿耨多羅三藐三菩提心　肇曰時謂在家大士智辯尚尔其誰不發無上心也
我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行　肇曰始知二乘之劣不復以勸人也
是故不任詣彼問疾　四結不堪也　佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾
肇曰秦言善吉弟子中解空第一文二此初命也　須菩提白佛言世尊我不堪任
詣彼問疾　二辭文四此初辭也　所以者何憶念我昔入其舍從乞食　二略釋所
以生日須菩提得無諍三昧人中第一也維摩詰機辯難當鮮有敢關其門者
而須菩提既有七空又獨能詣之逆入持空之矣便有持空之逆而致詰者豈不有為
然乎又若善吉詣貧乞無物施心則有諍今既詣冨為施不難故順無諍行也
時維摩詰取我鉢盛滿飯　七三廣引禪事文五一取鉢二訶詰三置鉢四安慰五聞
益七初也生日維摩詰迹在居士有恡惜之嫌若未與食便詰之者物或謂之然
矣故先取鉢盛滿飯也而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言勢也　謂我言維
須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食
七下二明訶詰善吉入禪空不打物心名為無諍大士入實相空万法平等名為無諍
又善吉捨有觀空名為解脫空大士有空平等名為解空住七平等名真福田
乃可取食文中有四一法食等二染淨等三耶正等四損益等七初也小乘內心見生
死涅槃苦樂不等故外行乞食見於貧富亦不等也大士內住實相苦樂平等故
外化無緣大悲亦平等也　肇曰万法同相准一可知若於食等者諸法亦等諸法
等者於食亦等以七行乞乃可取食耳曷為捨貧從富自生異想乎
若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱　七下二明染淨等文三初約無生四諦問二就聖
凡問三結成可食初文四勾七初了惑無生為集諦　肇曰斷婬怒癡聲聞婬怒癡俱
凡夫大士觀婬怒癡即是涅槃故不斷不俱若能如是者乃可取食也不懷於身而
隨一相　二悟陰無相為苦諦也　肇曰万物齊旨是非同觀一相也然則身即一相豈
待壞身滅體然後謂之一相乎身五陰身也　不滅癡愛起於明脫　三滅即無滅為
道諦也　肇曰聲聞以癡暗智故滅癡而明以愛繫心故解愛而脫大士觀癡愛真相
即是明脫故不滅癡而起明脫　以五逆相而得解脫亦不解不縛　四縛本不生今則無滅
為滅諦故也　肇曰五逆真相即是解脫豈有縛脫之異耶五逆罪之尤者解脫
道之滕者若能即五逆相而得解脫者乃可取人之食　不見諦非得果非凡夫非
雜凡夫法非聖之非不聖人　七下二就人凡聖問也凡夫不見諦初果見諦大士無見
無不見諦第一義諦也二乘有證得故得果大士無所得故非得果也七則凡聖一如
豈有分別哉　雖成就一切法而離諸法相乃可取食　七三結真福田可食也肇曰不捨
惡法而從善則一切諸法于何不成諸法雖成而離其相以離其美惡斯成矣若能

為滅諦故也　肇曰五逆真相即是解脫豈有縛脫之異耶五逆罪之尤者解脫
道之勝者若能即五逆相而得解脫者乃可取人之食　不見諦非得果非凡夫非
離凡夫法非聖人非不聖人　此下二就人凡聖問也凡夫不見諦初果見諦大士無見
無不見〻第一義諦也二乘有證得故得果大士無所得故非得果也此則凡聖一如
豈有分別哉　雖成就一切法而離諸法相乃可取食　此三結真福田可食也　肇曰不捨
惡法而從善則一切諸法于何不成諸法雖成而離其相以離其相美惡斯成矣若能
備如上說乃可取食也　若須菩提不見佛不聞法　此下三明邪正等文三初惣明背正次別
明同邪後結令取食此初也　肇曰猶誨以平等也夫願能齋是非一好醜者雖復上同如
來不以為尊下等六師不以為卑何則天地一旨万物一觀邪正雖殊其性不二豈如來獨尊
六師猶卑若同彼六師不見佛不聞法因其出家隨其所墮而不以為異者乃可取食也蓋窮
理盡性極無方之說也善惡反論而不為其常邪正同辯而不宣其真斯可謂平等
正化莫二之道乎天台意云已前證真故可食此敬田也此下為同惡故食即悲田也彼外
道六師富蘭那迦葉　此二明同六師肇曰姓迦葉字富蘭那其人起見謂一切法斷滅
性空無君臣父子忠孝之道　末伽梨拘賒梨子　肇曰末伽梨字也拘賒梨其母名也
其人起邪見謂衆生苦樂不因行得自然尔耳　那闍夜毗羅眡子　肇曰那闍夜字
也毗羅眡其母名也其人謂道不須求經生死劫數苦盡自得如轉縷丸於高山縷盡自
心何假求也　阿耆多翅舍欽婆羅　肇曰阿耆多字也翅舍欽婆羅麁弊衣名也其人自拔髮
五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦後身常樂也　迦羅鳩馱迦旃返
肇曰姓迦旃延字迦羅鳩馱其人謂諸法亦有亦無相也　尼揵陁若提子等是汝之
師　肇曰尼揵陁其出家惣名也如仏法出家名沙門若提母名也其人謂罪福苦樂
本有定因要當必受非行道所能斷也此六師仏未出世時皆道王天竺也
因其出家彼師所隨汝亦隨墮乃可取食　此三結取食也　肇曰若能同彼六師不壞
異相者乃可取食　若須菩提入諸邪見不到彼岸　此下四明損益等也文三初明損益
等次明福非益性後明罪非損性此初也　肇曰彼岸實相岸也　惑者以邪見為邪彼岸
為正故捨此邪見適彼彼岸耳邪見彼岸本性不殊曷為捨邪而適彼岸乎是以入諸邪
見不到彼岸者乃可取食也自六師已下至乎不得滅度類生逆談以成大順庶通心君
子有標其玄旨而遺其所以是也　住於八難不得無難　肇曰夫見難為難必捨難而
求無難也若能不以難為難故能住於難不以難無難為無故不得於無難也　同於煩惱離
清淨法　肇曰夫能悟惱非惱雖惱而淨若以淨為淨雖淨而惱是以同惱而離淨者乃所
以常淨也　汝得無諍三昧一切衆生亦得是定　此下明福非益性法性妙禪定乱一音善
吉羣生不容有二如不二也則罪福無主誰非福執墮不墮故經云非福田非不福田非應

8

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-08）

見不到彼岸者乃可取食也自六師已下至乎不得滅度頼生逆談以成大順庶通心
子有標其玄旨而遺其所以是也　住於八難不得無難　肇曰夫見難為難必捨難而
求無難也若能不以難為難故能住於難不以難無難（為無）故不得於無難也　同於煩惱離
清淨法　肇曰夫能悟惱非惱雖惱而淨若以為（淨）淨雖淨而惱是以同惱而離淨者乃所
以常淨也　汝得無諍三昧一切衆生亦得是定　七下明福非益性法性妙禪定乱一音善
吉羣生不容有二如不二也則罪福無主誰非（福）福執墮（不墮）故經云非福田非不福田非應
供養非不供養　肇曰善吉之與羣生性常自一曷為善吉獨得而群生不得乎　七明
本不偏也　其施汝者不名福田　肇曰我受彼施令獲大福故名福田耳由大觀之彼我
不異誰為種者誰為田者　供養汝者墮三惡道　肇曰五逆之損供養之益大觀正
齊未覺其異若五逆而可墮供養亦可墮也　為與衆魔共一手作諸勞侶汝與
衆魔及諸塵勞等無有異　七下三明罪非損性魔王者誘人入生死也法王者化人住
涅槃也若生死涅槃性平等者魔佛二化同一手也既曰為同等無異也　肇曰夫以元
異故能成其異也既為其侶安得有異　於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法
肇曰怨親之心毀譽之意美惡一致孰云其異　蓋曰不異亦何為同　不入衆數終不得
滅度汝若如是乃可取食　夫見聖諦者入聖衆數斷煩惱者得至滅度實相無見無
不見故不入衆數痴滅無得不得故不得滅度若能如是住真平等七真應供乃可
取食　肇曰夫捨惡從善人之常情耳然是非經心猶未免于累是以等觀者以存善
為患故捨善以求宗以捨惡為累故即惡而返本然則即惡有忘累之功捨善有
無染之動故知同善未為得同惡未為失淨名言意似在此也　時我世尊聞七
芒然不識是何言不知以何益便置鉢欲出其舍　七第三置鉢也天台云進非其
敬退非其悲故置之也　肇曰淨名言逆而理順善吉似未思其言故不識是
何言說便置鉢出也　維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人
若以是事詰寧有懼不　七下四淨名安慰文三初慰問次答後釋七初也　肇曰淨
名欲令善吉弘平等之道無心以聽美惡斯順而善吉本不思其言迷其所說故
復引喻以明也我言不也　七二答也　維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所
懼也　七三釋也文三初標次釋後重釋也　肇曰君於弟子中解空第一既知化之無
亦知法之如化以此而聽曷為而懼也　所以者何一切言說不離是相　七二釋也　肇曰是
相即幻化相也言說如化聽亦如化聽以化聽化豈容有懼　至於智者不著文字故
無所懼　肇曰夫文字之作生於惑取法無可取則文相自離虛妄假名智者不著
何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者則諸法也　三重釋也
肇曰解脫謂無為真解脫也夫名生於不足之則無名故無有文字是真解脫也則

9

[illegible]
懼也 此三釋也 文三初標次釋後重釋也 肇曰君於弟子中解空第一既知化之無
亦知法之如化以此而聽曷為而懼也 所以者何一切言說不離是相 此二釋也 肇曰本
相即幻化相也言說如化聽亦如化聽以化聽化豈容有懼 至於智者不著文字故
無所懼 肇曰夫文字之作生於惑取法無可取則文相自離虛妄假名智者不著
何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者則諸法也 三重釋也
肇曰解脫謂無為真解脫也夫名生於不足足則無名故無有文字是真解脫也則
諸法者肇曰名生於法法生於名名既解脫故諸法同解 維摩詰說是法時二百天子
得法眼淨 此五得益也 故我不任詣彼問疾 四結不堪也 仏告富樓那弥多羅
尼子汝行詣維摩詰問疾 文二此初命也 肇曰富樓那字也秦言滿願弥多羅尼
子其母名秦言善知識通名為字第子中辯才第一 富樓那白佛言世尊我不
堪任詣彼問疾 此二辭文四此初也 所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法二略釋也 時維摩詰來謂我言唯富那先富入定觀此
人心然後說法無以穢食置於寶器 三廣引禪事前訶目連說不稱理此訶
滿願不識根性文七一說法失機二結過訶責三令識宿命四大志開發五更為
說法六得不退轉七尊者敬損初文四別此初勸觀心心本性淨不應以小乘穢
法汙其本也 肇曰大乘自法身已上得無礙真心心智寂然未嘗不定以心常
定故能万事普照不假推求然後知也小乘心有限礙又不能常定凡所觀察在
定則見出定不見且聲聞定力染者見衆生根極八万劫耳定力淺者身數而
已大士所見見及無窮此新學比丘根在大乘應聞大道而為說小乘法故誨其
入定也又曰穢食充飢小乘法也盛無上寶大乘器也 當知是比丘心之所念無以
琉璃同彼水精 二勸觀心念念雖生滅而性無生滅此真實也說生滅者為寶也
肇曰當識其心念之根本無令真為不辨也 汝不能知衆生根原無得發起
以小乘法彼自無瘡勿傷之也 三大乘信根稱本無瘡示以小乘信名為傷也
肇曰彼大乘之體自無瘡疣無以小乘之刻損傷之也欲行大道莫示小徑無以大
海內於牛跡無以日光等彼螢火 四物舉喻也 肇曰大物當置大處曷為迴龍
鳥於兔徑注大海於牛跡乎日光者 肇曰明昧之殊其喻若此而欲等之者何耶
有說大道法性喻法身也大海廣納喻般若也日光破闇喻解脫也 富樓那此比
丘欠發大乘心中忘此意如何以小乘法而教道之我觀小乘智惠微淺猶如盲人
不能分別一切衆生根之利鈍此二富樓那下結過訶責也 肇曰未得無生忍心皆
有退忘 時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百仏所殖衆德本迴向阿耨
[illegible]

10

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　(32-10)

鳥於兔徑注大海於牛跡乎日光者肇日明昧之殊其喻若此而欲等之者何耶
有說大道法性喻法身也大海廣納喻般若也日光破闇喻解脫也　富樓那此
丘欠發大乘心中忘此意如何以小乘法而教道之我觀小乘智惠微淺猶如盲人
不能分別一切衆生根之利鈍此二富樓那下結過訶責也　肇日未得無生忍心皆
有退忘　時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百仏所殖衆德本迴向阿耨
多羅三藐菩提　此三宿識令肇日淨名將開其本意故以定力令諸比丘變識
宿命自知曾於五百仏所殖衆德本曾已迴此切德向無上道此其本意
即時豁然還得本心於是諸比丘稽首礼維摩詰足此四大志開發感恩致敬也
時維摩詰因為說法此五更為說法定力變加事不可欠欲令自悟要因說法
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉　此六聞法悟理於無上道獲不退也
我念聲聞不觀人根不應說法　此七自念敬伏也　是故不任請彼問疾　此四結也
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾　肇日迦旃延南天竺婆羅門姓也以本姓
為名第子中解義第一有說迦旃延此云文飾也又云剃髮種也　迦旃延白佛言無
尊我不堪任詣彼問疾　二辭文四此辭也　所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說
法要　二略釋文二初仏先略說肇日如來常略說有為法無常苦空無我無為法
寂滅不動此二言惣一切法盡故言略也　生日為悟所津若出由戶也　我即於後敷
演其義謂無常義空義無我義寂滅義　二迦旃延廣演義者義理小乘以無常
等五為理大乘以一實相為理由悟此理證道非餘故云要也　肇日如來言說未嘗有心
故其所說法未嘗有相迦旃延不喻玄旨故於入室之後皆以相說也何則如來去常
故說無常非謂是無常去樂故言苦非謂是苦去實故言空非謂是空去我故言
無我非謂是無我去相故言寂滅非謂是寂滅此五者可謂無言之教無相之談而迦
旃延造極不同聽隨心異聞無常則取其流動至聞寂滅亦取其滅相此言同旨異迦
旃延所以惑生日存旨而不在辭故日演其義也　時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以
生滅心行說實相法　此三廣引彈事文三初惣呵次示真後得益此初也見法生滅小乘
義也悟生滅本不生滅實相義也　肇日心者何也惑相所生行者何也造用之名夫形
必有影有相必有心無形故無影無相故無心然則心隨事轉行因用起見法生滅故心
有生滅悟法無生則心無生滅迦旃延聞無常義謂法有生滅之相法有生滅之相
故影響其心同於生滅也夫實相幽深妙絕常境非有心所知非辯者之能言如何以
生滅心行而欲說乎　迦旃延諸法畢竟不滅是無常義　此二示真實相義也此下五
義破執名殊而實相之理一也　肇日小乘觀法生滅為無常義大乘以不滅為無常
義無常名同而幽致超絕生日夫言無常者據事滅驗之也終苟有滅始無然乎始若

必有影有相必有心無形故無影無相故無心然則心隨事轉行因用起見法生滅故心
有生滅悟法無生則心無生滅迦旃延聞無常義謂法有生滅之相法有生滅之相
故影響其心同於生滅也夫實相幽深妙絕常境非有心所知非辯者之能言如何以
生滅心行而欲說乎　迦旃延諸法畢竟不滅是無常義　七二示真實相義也七下五
義破執名殊而實相之理一也　肇曰小乘觀法生滅為無常義大乘以不滅為無常
義無常名同而幽致超絕生日夫言無常者據事滅驗之也終苟有滅始無然乎始若
果然則生非定矣生不定生滅孰定哉　五受陰洞達空無所起是苦義
肇曰有漏五陰受染生死名受陰也小乘以受陰起則衆苦生為義大
乘通達受陰內外常空本自無起誰生苦者七真苦義大經云見夫
有苦無諦二乘有苦有諦苦薩解苦無苦而有真諦餘義例
此可見　諸法究竟無所有空義　肇曰小乘觀法緣起內無真
主為空義雖能觀空而相空未能都滅故不究竟大乘在有不有
在空不空理無不極所以究竟空義也　於我無我而不二是無我義　肇曰小乘
以對我為累故尊於無我既尊則於我為二大乘是非齊旨二者不殊為無我
義也又曰諸義例七亦同不二為實相也　法本不然今則無滅是辯滅義
肇曰小乘以三界熾然滅之以求無為夫熾然既形滅名以生大乘觀法本自不然今
何所滅不然不滅乃真辯滅也　說是彼諸比丘心得解脫　七三得益也
故我不任詣彼問疾　七四結也　佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾　肇曰阿
那律秦言如意剎利種也弟子中天眼第一又去無滅一燈照仏九十劫來善根不
滅今得天眼第一又常受如意報故生剎利種乃至得道　阿那律白仏言世尊我
我不堪任詣彼問疾　二辭文四七初也　所以者何憶念我昔於一處經行時有梵
王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我言幾何阿那律天眼所
見二略釋文二七初梵王問也阿那律修證天眼梵王業報天眼七其優劣故致問
也　我即答言仁者吾見七釋迦尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒菓二那
律答也肇曰時手執七菓故即以為喻也　時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所
見為作相邪無邪相　七下三廣引文五一難為二受屈三問真四申述五發心初文
二先雙定後難七初定也吳本云為受相邪無受相耶七難意云天眼所見為取相
耶為不取相耶小乘依俗禪得天眼故取相見大乘依實相定得天眼故見而不取相
也肇曰三界報身六情諸根從結業起名為有作相也法身出三界六情諸根不
由結業生名為無作相夫以有作故有所不作以法身無作故無所不作假使
作相則與外道五通等七二難也二乘依四禪得五通與外道等也　肇曰外道修俗

12

英國國家圖書館藏敦煌遺書

見爲作相乎無乎相　以下三段釋第二難文

二先雙定後難七初定也吳本云爲受相乎

耶爲不取相耶小乘依俗禪得天眼故取相見大乘依實相定得天眼故見而不取相

也肇曰三界報身六情諸根從結業起名爲有作相也法身出三界六情諸根不

由結業生名爲無作相夫以有作故有所不作作以法身無作故無所不作　假使

作相則與外道五通等　七二難也二乘依四禪得五通與外道等也　肇曰外道從俗

禪得五通然不能出凡夫見聞之境也七有作相也欲等之乎若無作相即是無爲不

應有見若菩薩實相三昧得真天眼所見十方皆是無爲不應有不引之見　肇曰

若無作相即是法身無爲之相豈容見聞近遠之言天台云二乘依四禪得五通則与

外道等若觀四諦斷惑釋滅無爲雖異外道則無有見　世尊我時默然　二受歷也

肇曰欲言作相則同外道欲言無作則違前見意故不知所答也　彼諸梵聞其言

得未曾有即爲作礼而問曰世孰有天眼者　七三梵王難問肇曰諸梵謂天眼必

以徹視遠見爲理而淨名致詰殊違本途疑有真異故致斯問者也　維摩詰言有

佛世尊得天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相七四答真也肇曰真天眼謂如來法身無

相之目也幽燭微形豆細兼覩万色弥曠有若目前未曾不見而未嘗有見故無眼

色之二相　色之二乘在定則見出定不見如來未嘗不見故常在三昧也　叡曰如來天眼入仏眼中

雖緣無緣故不以二相有說不以淨穢二相有說不以動靜二相也　於是嚴淨梵王及其眷

屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已忽然不現　七五聞勝發

心肇曰其所發明成立若七　故我不任詣彼問疾　四結也　佛告優波離汝行

詣維摩詰問疾　秦言上百苑子中持律第一　優波離白仏言世

尊我不堪任詣彼問疾　二辯文四初辭也　所以者何憶念我昔者

有二比丘犯律行以爲恥不敢問仏來問我言唯優波離我等犯律

誠以爲恥不敢問仏願解疑悔得免斯咎　二略釋文二初來問後爲

解此初也肇曰愧其所犯不敢問仏以優波離持律第一從問也

我即爲其如法解說　二爲解持律有二一法身性淨之律二陰身二口之律今優波

離持身口之律見罪生滅壞法身無相之律故爲訶也肇曰如法謂依戒律決

其罪之輕重示其悔過法也　時維摩詰來謂我言唯優波離無重增七二比丘

罪當直除滅勿擾其心　七三廣引中文二初彈呵二比丘歎伏初呵文六初直呵勸

二解釋所以三引證四問答五分別六結成七即初呵無重增兼勸直滅小乘以犯戒爲

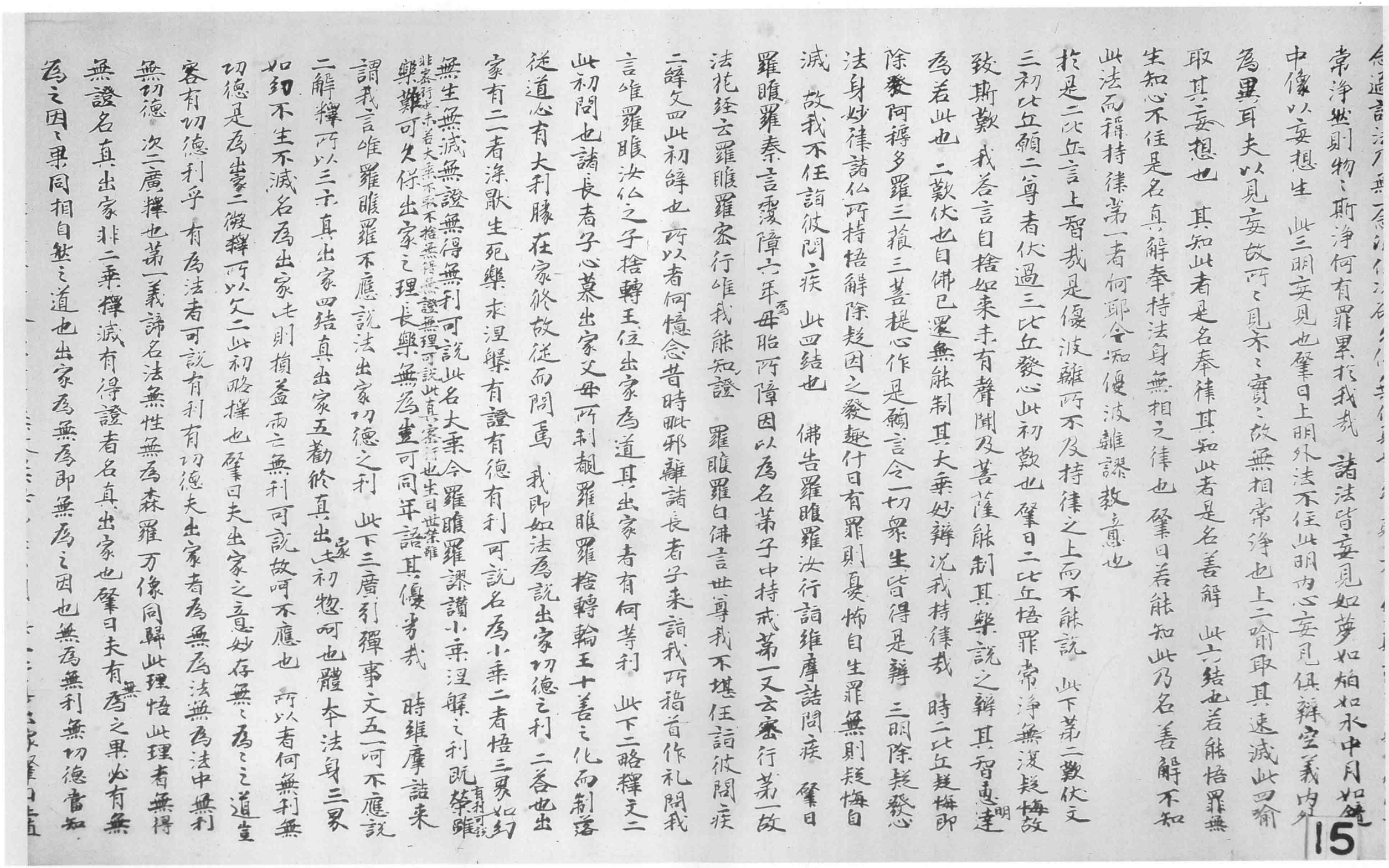
罪生大乘以取相爲罪生既令見罪懺悔是名重增又二比丘迷於實相妄見罪

生今來懺悔又見罪滅重增滅見故云重增肇曰二比丘既犯律行起悔情深方重

結其罪則封罪亦厚則罪若弥增當直說法空令悟罪不實封累情除則罪

其罪之輕重亦其悔過法也　時維摩詰来謂我言唯優波離無重增此二比
罪當直除滅勿擾其心　此三廣引中文二初彈呵二〻比丘歎伏初呵文六初直呵勸
二解釋所以三引證四問答五分別六結成此即初呵無重增兼勸直滅小乘以犯戒為
罪生大乘以取相為罪生既令見罪懺悔是名重增又二比丘迷於實相妄見罪
生今来懺悔又見罪滅重增滅見故云重增肇曰二比丘既犯律行疑悔情涤方重
結其罪則封累弥厚則罪垢弥增當直說法空令悟罪不實封累情除則罪
垢斯滅矣天台云懺悔法有三一者戒門依律法懺是也二切德門謂礼仏誦經般舟
方等道場法是三無生門令悟罪性空若達罪性与福無異是也今淨名亦此無生懺
也　所以者何彼罪性不在内不在外不在中間　此二解釋也　肇曰夫罪累之生因
緣所城求其實性不在三處如然因彼彼我我即内外也自我即非然自彼亦非
然彼我既非豈在中間衆緣所成尋之悉虛也　如仏所說心垢故衆生垢心淨故衆生
淨心亦不在内不在外不在中間如其心然罪垢亦然不出於如諸法亦然　此三引仏語證文有
有引釋有結有類也　肇曰逆知其本也夫執本以知其末守母以見其子仏言
衆生垢淨皆由心起求心之本不在三處心既無在罪垢可知也諸法亦然者肇曰万
法云〻皆由心起豈獨垢淨之然哉故諸法亦然不離於如〻謂如本相也如優波離以心
相得解脫時寧有垢不　此四問答比小明大也文有問答釋三肇曰得解脫時謂其
其初成羅漢得第九解脫尒時心寘第一義無復心相欲以其心類明衆生心故先定其
言也　我言不也　二答也　維摩詰言一切衆生心相無垢亦復如是　三比釋也肇曰羣
生心相如心解生曰衆生心相無垢理不得異但見与不見為殊耳　唯優波離妄相是
垢無妄相是淨　此五分別本性無垢文三初明妄垢非垢次明諸法不住後明内心妄
見此初也生曰垢實無也在妄相中是垢耳若無妄相垢即淨也妄相者妄分別
〻想也顛倒是垢無顛倒是淨　倒心見垢離倒則非垢生曰見正轉也見轉於内則
妄分別外事也　取我是垢不取我淨　取我即着垢離我則無垢也肇曰見罪則存我
也　優波離一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住　二明諸法不住故無
自性肇曰成前無相常淨義也諸法如電新〻不停一起一滅不相待也彈指須有六十
念過諸法乃無一念須住況欲久停無住則如〻幻〻則〻不〻實則為空〻則中像以妄
常淨然則物〻斯淨何有罪累於我哉　諸法皆妄見如夢如焰如水中月如鏡
中像以妄想生　此三明妄見也肇曰上明外法不住此明内心妄見俱辨空義内外
為異耳夫以見妄故所〻見不〻實〻故無相常淨也上二喻取其速滅此四喻
取其妄想也　其知此者是名奉律其知此者是名善解　此六結也若能悟罪無

英國國家圖書館藏敦煌遺書



念遍計法不無念法何法名為無念法何法名為無
常淨然則物心斯淨何有罪累於我哉　諸法皆妄見如夢如焰如水中月如鏡
中像以妄想生　此三明妄見也　肇曰上明外法不住此明內心妄見俱辯空義內外
為異耳夫以見妄故所之見不之實之故無相常淨也上二喻取其速滅此四喻
取其妄想也　其知此者是名奉律其知此者是名善解　此六結也若能悟罪無
生知心不住是名真解奉持法身無相之律也　肇曰若能知此乃名善解不知
此法而稱持律第一者何耶舍知優波離謂教意也
於是二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上而不能說　此下第二歎伏文
三初比丘顧二尊者伏過三比丘發心此初歎也　肇曰二比丘悟罪常淨無復疑悔故
致斯歎　我答言自捨如來未有聲聞及菩薩能制其樂說之辯其智慧達明
為若此也　二歎伏也自佛已還無能制其大乘妙辯況我持律哉　時二比丘疑悔即
除發阿耨多羅三藐三菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯　三明除疑發心
法身妙律諸仏所持悟解除疑因之發趣付日有罪則憂怖自生罪無則疑悔自
滅　故我不任詣彼問疾　此四結也　佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾　肇曰
羅睺羅秦言覆障六年為母胎所障因以為名第子中持戒第一又云密行第一故
法花經云羅睺羅密行唯我能知證　羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
二辭文四此初辭也所以者何憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作礼問我
言唯羅睺汝仏之子捨轉王位出家為道其出家者有何等利　此下二略釋文二
此初問也諸長者子心慕出家父母所制覩羅睺羅捨轉輪王十善之化而制落
從道心有大利勝在家終故從而問焉　我即如法為說出家功德之利　二答也出
家有二者涂歌生死樂求涅槃有證有德有利可說名為小乘二者悟三界如幻
無生無滅無證無得無利可說此名大乘今羅睺羅課讚小乘涅槃之利既榮睺有利可說
非家行也未若大乘不棄不捨無得無證無理可說此真家行也生日世榮雖
樂難可久保出家之理長樂無為豈可同年語其優劣哉　時維摩詰來
謂我言唯羅睺羅不應說法出家功德之利　此下三廣引彈事文五一呵不應說
二解釋所以三示真出家四結真出家五勸修真出家之初惣呵也體本法身三界
如幻不生不滅名為出家七則損益而之無利可說故呵不應也　所以者何無利無
功德是為出家二微釋所以文二此初略擇也　肇曰夫出家之意妙存無之為之道豈
容有功德利乎　有為法者可說有利有功德夫出家者為無為法無為法中無利
無功德　次二廣釋也第一義諦名法無性無為森羅万像同歸此理悟此理者無得
無證名真出家非二乘釋滅有得證者名真出家也　肇曰夫有無為之果必有無
為之因之果同相自然之道也出家為無為即無為之因也無為無利無功德當知

15

客有功德利乎 有為法者可說有利有功德夫出家者為無為法無為法中無
無功德 次二廣釋也第一義諦名法無性無為森羅万像同歸此理悟此理者無得
無證名真出家非二乘釋滅有得證者名真出家也 肇曰夫有無為之果必有無
為之因之果同相自然之道也出家為無為即無為之因也無為無利無功德當知
出家亦然矣 准羅睺羅夫出家者無彼無此亦無中間 此三示真出家 肇曰上直
明出家之義自下明出家之事雖云其事然是無事之耳則出家者以去累為志無
為之心以心無為故所造衆德皆無為也 文三此初內證德也 肇曰為出家者恵此生
死尊彼涅槃故有中間三處之異真出家者遣万累忘彼此豈有是非三處之殊哉
離六十二見處於涅槃 肇曰既無彼此則離衆邪見同涅槃也六十二見者大品云外
道依過去計神及世間常無常等四見依未來世計神及世間邊無邊等四見依涅
槃計有如來無如來等四見依此十二見歷五陰成六十見又計身与神一斷見身与神
異常見為六十二見也 智者所受聖所行處 肇曰賢智聞之而從衆聖履之而通
可謂真出家之道乎 降伏衆魔 此二句降魔顕德見實相則蘊魔自空蘊空
則諸魔自伏 肇曰衆魔者四魔也正道既喪邪徑自塞 度五道 肇曰五道非無為
之路又云生死五道性是涅槃故名度 淨五眼得五力立五根 體實相則垢瞖永亡
瞖亡則五眼自淨五力五根亦自然增長 不恡於彼 肇曰道超事外与物無逆何恡
之有 離衆雜惡 肇曰俗善雖善由雜不善道法真淨故純善不雜也 摧諸外
道十三伏外道也 肇曰日月豈不期去闇而闇自除出家不期摧外道自消 超越假名
肇曰万事万名虛假以生道在真悟故超假名 出於涅槃無繫著 肇曰出生死愛見
之於涅槃無繫著 無我所無受所 肇曰出家本乎無我離著衆
受永亡肇曰無受也欲受我受我受見受
過 任實相則不忤物心不違禪定生滅不起焉有過患哉 若能如是之真出家
四結真出家 肇曰若能不違上說乃應出家之道非存利之所能也 於是維摩
詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家 七五形既緣磁勸出家也文四一勸二辞
三釋勸意四得意出家七初勸悟理出家也 所以者何仏世難值 肇曰若能淨名知
其不得出家而勸之者徹發無上道心耳 諸長者子言君士我聞仏言父母不聽不
得出家二不悟勸意辞有礙也 肇曰非不欲出家不敢違親耳 維摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家即具足 三釋勸意 肇曰雖為白衣
能發無上心者便為出家具足戒行矣 尒時世尊長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心四得意心發 故我不任詣彼問疾 七四結辞也
佛告阿難汝行詣問疾 肇曰阿難奉言勸喜第子中惣持第一 阿難白佛言世尊

斯02701號 淨名經集解關中疏卷上 (32-16)

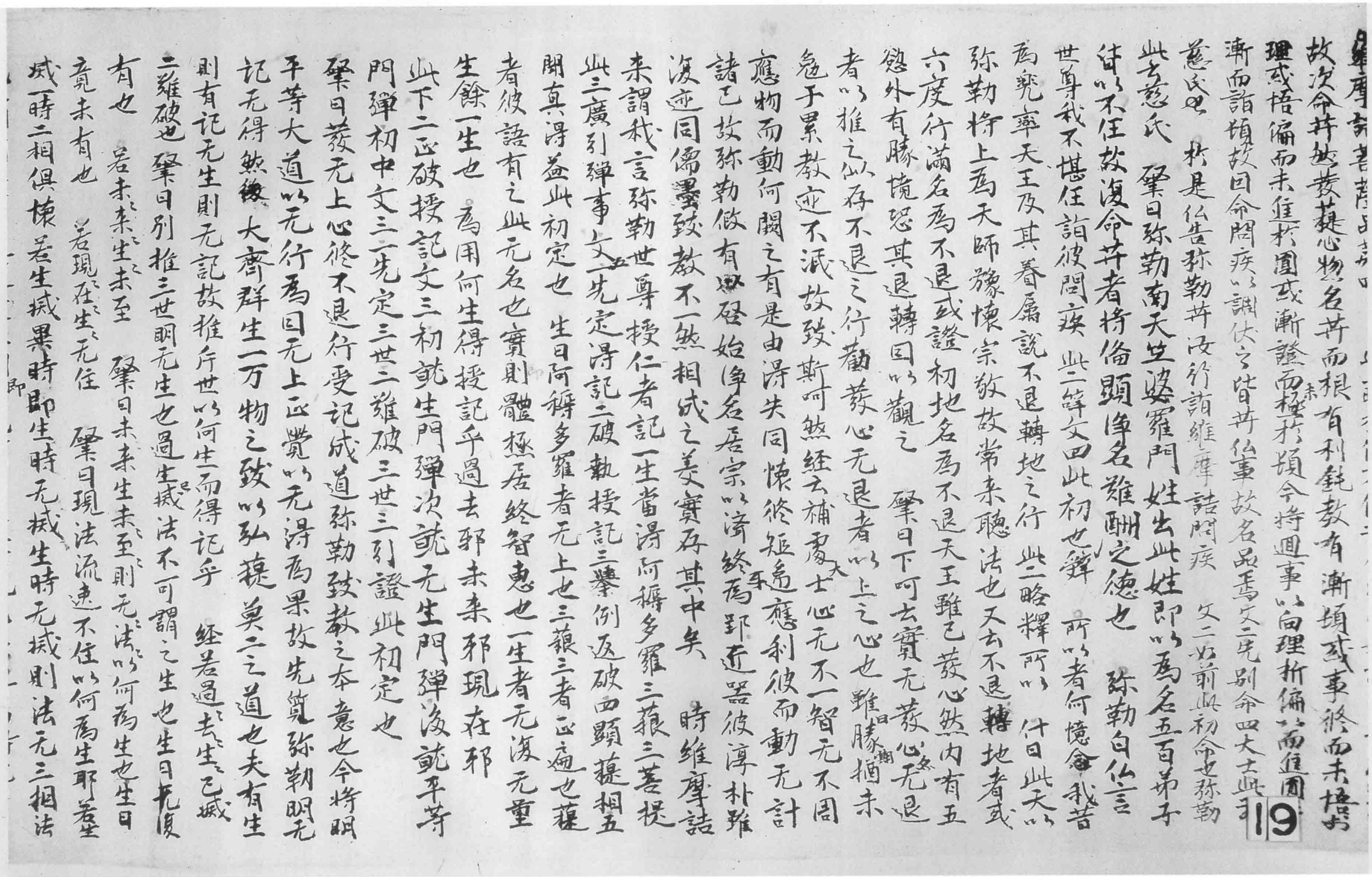
得出家二不悟勸意辭有礙也肇曰非不欲出家不敢違親耳　維摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心即是出家所具足　三釋勸意肇曰難為白衣
能發無上心者便為出家具足我行矣　尒時世尊長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心　四得意心發　故我不任詣彼問疾　七四結辭也
佛告阿難汝行詣問疾　肇曰阿難秦言歡喜第子中惣持第一　阿難白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾　二辭文四七初辭也　所以者何憶念昔時世尊身小有疾當
用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立　七二略擇所以叡曰現身有疾者亦可
一途而論特以淺識之流取信耳目於如來而起考想故彰阿難不達使惑同衆
人淨名高呵以開法身之唱使見形之徒恬應感難期無方莫悯無逆取乳除
彼貪求假過阿難以明小乘之弊　時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住
七　七三廣引彈事文三初問乞食二呵彈三恥媿初中文二七初問生日晨朝非乞
食時必有以也　我居言士世尊身小有疾當用牛乳故來至七　二答如來為物
受生有疾用乳阿難侍佛故行求乞　維摩詰言止止阿難莫作是語
七二彈呵文四初略上二謗二略顯真身三廣上二謗四廣顯真身七初略上二謗也天合云
無疾言疾增謗也德圓言減損謗也仏身無生應物現生有身則有疾小乘執實
故云謗也大乘知應故非謗也豈復雜七現疾別有不謗之法身哉　如來身者金
剛之體諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱　二略顯真身金剛之體者喻不
生不滅常住法身也諸惡已斷解脫衆善會般若也肇曰夫疾患之生行業所為耳
如來善無不積惡無不消體若金剛何患之有　嘿往阿難勿謗如來莫使異人聞七
廣言　三廣以二謗先以增謗也文三初勸嘿也謗仏廣言異人聞謗廣言之必夢
說矣故令嘿往生日蓋云是實為謗佛也又曰病為常近廣之極也不達
聞之必謂然矣　先命大威德諸天及他方淨土諸來芸得聞斯語
二智聞必西威德諸天淨土芸以已福惠不受疾報方於如來知應現也
生日以彼推已先廣必達佛矣而此言實病不名西斯語之不得乎
向羅轉輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普勝者乎　三
近事驗之轉輪聖王乃不及欲界諸天但以人中少福尚得无病豈況如來
普勝三界而有病哉　行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此
語當作是念何名為師自疾不救能而能救諸疾人可密速去勿使人聞
此下二明稍誘也蓋執不去非徒佛有斯誘我等亦受其恥肇曰正士聞則
謂汝不達耶士聞則謂佛實病何名為法之良醫身疾不能救而欲救人
疾乎　當知阿難諸如來身即是法身非惡欲身　此下四廣顯真身初

17

阿難轉輪聖王以少福故尚得无病豈況如來
近事驗之轉輪聖王乃不及欲界諸天但以人中少福尚得无病豈況如來
普勝三界而有病哉　行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此
語當作是念何名為師自疾不救能而能救諸疾人可密速去勿使人聞
此下二明捐謗也苟執不去非徒佛有斯謗我等亦受其恥肇曰正士聞則
謂汝不達耶士聞則謂佛實病何名為法之良醫身疾不能救而欲救人心
疾乎　當知阿難諸如來身即是法身非思欲身　此下四廣顯真身初
就四德顯真此初无相法身大悲應現非思業貪欲之所牽生自在應物
我是德也三界有待之形名思欲身也生曰如來身從實理中來起不由彼
應有何病耶　佛為世尊過於三界　二明三界受生苦也悟界如約不受
生故樂也生曰既以思欲為源便不出三界是病之境也佛為悟理去體超越
其域應有何病也　佛身无漏諸漏已盡　三明惑染生身漏也智證法身
无漏即性淨也肇曰夫法身虛微妙絕常境情累不能染心相不能議
故曰諸漏已盡　佛身无為不墮諸數　四明有為之身四相所遷數也
佛身无生離生滅相常也肇曰法身无為而无不為故現身有病无為故
不墮諸數也　如此之身當有何疾　二結也如此常樂我淨金剛法身
當有何病　時我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽耶　此下三明恥愧
文三初阿難慚愧佛身理然不合有疾奉命聞疾應是謬聞近佛多聞
以此懷愧肇曰受使若此致譏若彼進退懷愧或謂謬聽也　即聞空中
聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡世現行斯法度脫衆生　二空聲
舉應顯真疾身疾物應也无為本真也肇曰以其愧惑故空聲正之如
居士言何有无漏之體嬰世之患但為度五濁群生故現斯疾取乳勿慚也
五濁者劫濁衆生濁煩惱濁命濁見濁　行矣阿難取乳勿慚　三若
知權化現疾即非謗佛取乳勿慚也　世尊維摩詰智惠辯才為若
此也是故不任詣彼問疾　此四結辭也　如是五百大弟子各各向佛說
其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾　此二總述辭也
維摩詰菩薩品第四　此三明折伏方便并令眼圓妙前既聲聞致辭
故次命并然發揵心物名并而根有利鈍教有漸頓或事終而未悟
理或悟偏而未進於圓或漸證而未極於頓今將迴事以向理折偏以而進圓斥
漸而詣頓故因命問疾以調伏之皆并仏事故名品焉文二先別命四大士此初
慈氏也　於是仏告彌勒并汝行詣維摩詰問疾　文二如前此初命也彌勒

18

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　(32-18)



故次命芥然菱蕤心物名芥而根有利鈍教有漸頓或事終而未增
理或悟偏而未徑於圓或漸證而極於頓今將迴事以向理析偏而趣圓
漸而詣頓故回命問疾以讚仗之皆芥治事故名品焉文二先別命四大士此
慈氏也　於是佛告弥勒芥汝行詣維摩詰問疾　文二必前此初命也弥勒
此云慈氏　肇曰弥勒南天竺婆羅門姓出此姓即以為名五百弟子
皆以不任故復命芥者將倫顯淨名難酬之德也　弥勒白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾　此二段文四此初也辭　所以者何憶念我昔
為兜率天王及其眷屬說不退轉地之行　此二略釋所以　什曰此天以
弥勒將上為天師豫懷宗敬故常來聽法也又云不退轉地者或
六度行滿名為不退或證初地名為不退天王雖已菱心然內有五
慾外有勝境恐其退轉回以觀之　肇曰下呵云實无菱心无退
者以推之似存不退之行勸菱心无退者以上之心也雖勝猶未
免于累教迹不泯故致斯呵然經云補處大士心无不一智无不周
應物而動何關之有是由滯失同懷終延為應利彼而動无計
諸已故弥勒倣有以啓始淨名居宗以濟終為郢匠器彼淳朴難
復迹同儒墨致教不一然相成之美實存其中矣　時維摩詰
來謂我言弥勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提
此三廣引彈事文二先定三世二雜破三世三引證此初定也
門彈初中文三一先定三世二雜破三世三引證此初定也
肇曰菱无上心終不退行受記成道弥勒致教之本意也今將明
平等大道以无行為因无上正覺以无得為果故先覓弥勒明无
記无得然後大齊群生一万物之致以弘提奠二之道也夫有生
則有記无生則无記故推斥世以何生而得記乎　经若過去生已滅
二雜破也　肇曰別推三世明无生也過生滅法不可謂之生也生日无復
有也　若未來生未至　肇曰未來生未至則无法以何為生也生日
竟未有也　若現在生无住　肇曰現法流速不住以何為生耶羞
滅一時二相俱懷若生滅異時即生時无滅生時无滅則法无三相法

記无得然後大齊群生一万物之致以弘獲莫二之道也夫有生
則有記无生則无記故推斥世以何生而得記乎　經若過去生已滅
二雖破也　肇曰別推三世明无生也過生已滅法不可謂之生也生日无復
有也　若未來生未至　肇曰未來生未至則无法以何為生也生日
竟未有也　若現在生无住　肇曰現法流速不住以何為生耶若生
滅一時二相俱懷若生滅異時即生時无滅生時无滅則法无三相法
无三相則非有也盡有三相即有无窮之名三世既无生於何而得記乎
生日生已時去未始暫停豈可得於中成仏耶　如仏所說北丘汝今即時亦生
亦老亦滅　三引證　肇曰證无住義生日新生滅交辟已謝豈待日首然
後為變乎　若以无生得受記者无生即是正位於正位中亦无受記亦
无得而稱多羅三藐三菩提云何弥勒受一生記乎　此二約无生門彈文
二初約理破二約行破此初也　肇曰上推有生无記此推无生亦无記
生即七住无相真正法位也此位為理无記无成弥勒於何受一生記乎
為從如生得受記耶為從如滅得受記耶此二約行破　文二此初雙定為
見如智生授記為見如或滅授記耶　肇曰如雖无生滅无滅而生滅不
異如然記別起于生滅寘會獨于生滅寘會即真故假如之生滅以明記
別之不殊也　什曰夫受記要由得如本未得而今得似若有起如起即潭滅
亦似有物於中滅故先問其起滅以明无起滅也　若以如生得受記
者如无有生若以如滅得受記者如无有滅　二明雙破生滅若見如智
生如體不生智亦无生若見如或滅如體无滅或亦不滅智无生即本
覺或无滅即寂滅即此不生不滅豈有受記哉　肇曰如非不生滅非有
生滅非不生滅故假以言記非有生滅以知无記　一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如
也至於弥勒亦如也　此三約平等一破如文二初惣舉平等也一切衆生
一切有情也一切法无情也衆聖賢二乘也弥勒大乘也　肇曰万品
師殊未有不如者將齊是非一愚智以成无記无得義也　若弥勒
得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不異　此下二別約三
德平等破也初約真如理等法身德破也弥勒衆生理如无二會如授記
豈有得不得之二哉　肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉　生日二者
真二事也果者二相殊也　若弥勒得而稱多羅三藐三菩提者一切
衆生皆亦應得所以何者一切衆生即菩提相　二約本覺平等智德
破也菩提此云覺亦云智謂无相極智平等本覺也若煩惱即菩提相
則一切衆生皆菩提相豈弥勒獨得之耶　肇曰无相之相是菩提相

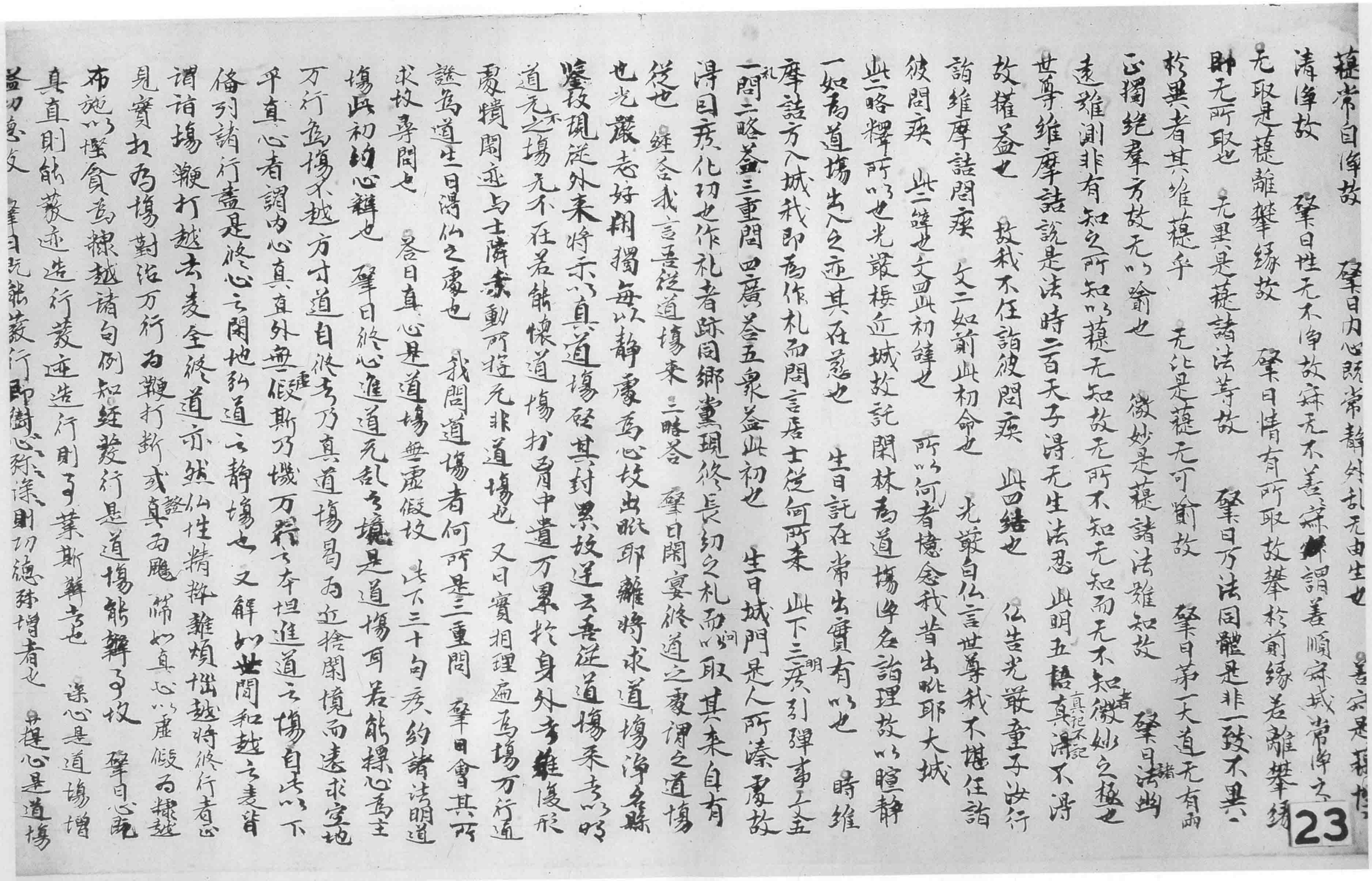
20

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-20）

德平等破也初約真如理等身德破也弥勒衆生理如无二會如授記
豈有得不得之二哉　肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉　生曰二者
真二事也果者二相殊也　若弥勒得向稱多羅三藐三菩提者一切
衆生皆亦應得所以何者一切衆生即菩提相　三約本覺平等智德
破也菩提此云覺名云智謂无相慈智平等本覺也若煩惱即菩提相
則一切衆生皆菩提相豈弥勒獨得之耶　肇曰无相之相是菩提相
生曰菩提相既是无相理極之惠言得之者得是菩提相也　若弥
勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以何者諸仏知一切衆生畢竟寂
滅即無相不復更滅　三約平等寂滅解脫德破也無此云滅度
若法本不生今則无滅為无寂滅者則一切衆生本來滅度豈弥
勒獨證之耶　肇曰本性常滅今復何滅　生曰然終既至滅始驗滅
矣始若果滅終豈滅哉然知衆生即無相不復更滅是盡為滅而不滅
也　是故弥勒無此法誘諸天子實無菱向稱多羅三藐三菩提心者
亦無退者　此下三舉例及破平等菩提果尚无記豈有初心及不退行耶
肇曰平等之道實无菱心亦无退者而以不退之行誘其菱心亦其受記
者何耶　弥勒當令此諸天子捨於分別菩提之見　西顯真菩提相文三此初
勸捨分別无相平等是菩提相若分別始終有退不退是見分別非見菩提
肇曰菩提以寂滅為相生死同相而諸天野生死尊菩提雖日勝求更生塵
累宜開以西路令捨分別自為示以道記增其見乎　所以何者菩提者不
可以身得不可以心德得　此二略徵釋身心无所得相是菩提相也
肇曰自此下大明菩提也道極者稱曰菩提秦无言以譯之菩提蓋是心覺无
相之真智乎其道虛玄妙絕常境聽者无以容其聽智者无以運其
智辯者无以措言傷者无以状其儀故其為道也微妙无相不可為有用
之弥勒不可為无故能幽堅万物而不曜也玄輒超駕而不喪大包天地
而冈寄濟群惑而无狂至能通達殊方開物成務玄猷必察无思无慮
然則无知而无不知无為而不為者其唯菩提大覺之道乎此是无名之
法故非名也不知所以言故強名曰菩提斯无為之道豈以身心而得乎
經寂滅是菩提諸相故　此三歷法廣顯菩提扣文可前是能破此是能
立文前破而斯不生文前而不滅此亦常文前破而本滅此亦而不生文前
會而不一此別而不異文前三而不玄此存而不斯來妙道之无方
也觀夫聖人體極曰物立名所以教名悉檀理窮實相夫久殖善本莫
能究其殊序哉是故前以无生滅故无菩提記此以无生滅故證寂滅名

然則无知而无不知无而不无者其唯菩提大覺之道乎此是无名之
法故非名也不知所以言故强名曰菩提斯无名之道豈以身心而得乎
經齊城是菩提城諸相故　此三歷法廣頭菩提扶疎可前是能破此是
立又前會而不一此別而不異又前三而不玄此存而不斯來妙道之无方
也觀夫聖人體悠曰物立名所以教名悉檀理窮實相夫久殖善本莫
能究其殊旨哉是故前以无生城故无菩提記此以无生城故證齊城名
齊城菩提齊城无緣故不觀齊城无念故不行齊城无見故斷齊城无
妄想故離齊城无願求故鄣齊城无著故无入齊城即真如故順
理齊城即法性故安住齊城返生城之際故至實際諸句例然不復廣
說　肇曰妙會真性城諸法相故菩提之道與法相俱齊　不觀
是菩提離諸緣故　肇曰觀生於緣離緣則无觀也　不行
是菩提無憶念故　肇曰行生於念无念故无行　斷見菩提捨諸
見故離是菩提離是諸想故　肇曰諸見斷妄想離乃名菩提也
鄣是菩提鄣諸願故　肇曰真道无欲鄣諸願求也　不入是菩
无貪著故　肇曰入謂受謂受入可欲也　順是菩提順於如故住是
菩提住法性故至是菩提至實際故　肇曰不異三空菩提義也隨順本相
謂之如故繫之以順常住不變謂之性故繫之以住到實相彼岸
為之際故繫之以至也　不二是菩提離意法故　肇曰意与法為
二菩提无心何法之有也　等是菩提等虛空故　肇曰无心於等而无
不等故謂若虛空　无為是菩提无生住城故智是菩提乃衆生心行故
肇曰菩提不有故无生城菩提不无故乃知衆生心也　不會是菩提諸入不會
故　肇曰諸入內外六入俱空故諸入不會即菩提相也　不合是菩提離煩
煩習故　肇曰生死所合以煩惱之所纏離惱故无合即菩提也　无處是菩提
无形色故假名是菩提名字空故　肇曰外无形色之處內无可名之實
知化是菩提无取捨故　肇曰菩提无取捨猶化人之无心也　无乱是
菩提常自淨故　肇曰內心既常靜外乱无由生也　善齊是菩提性
清淨故　肇曰性无不淨故齊无不善齊謂善順齊城常淨之道也
无取是菩提離攀緣故　肇曰情有所取故攀於前緣若離攀緣
即无所取也　无異是菩提諸法等故　肇曰方法同體是非一致不異
於異者其唯菩提乎　无比是菩提无可喻故　肇曰第一天道无有兩
正獨絕羣方故无以喻也　微妙是菩提諸法難知故　肇曰諸法幽

英國國家圖書館藏敦煌遺書



薩常自淨故　肇曰內心既常靜外亂无由生也　善宿是薩婆
清淨故　肇曰性无不淨故舜无不善舜謂善順舜域常淨之
无取是薩離攀緣故　肇曰情有所取故攀於前緣若離攀緣
即无所取也　无異是薩諸法等故　肇曰万法同體是非一致不異
於異者其維薩乎　无比是薩无可喻故　肇曰第一天道无有兩
正獨絕羣方故无以喻也　微妙是薩諸法難知故　肇曰法幽
遠難測非有知之所知以薩无知故无所不知无知而无不知微妙之極也
世尊維摩詰說是法時二百天子得无生法忍　此明五語真得不得
故獲益也　故我不任詣彼問疾　此四結也　仏告光嚴童子汝行
詣維摩詰問疾　文二如前此初命也　光嚴白仏言世尊我不堪任詣
彼問疾　此二辭也文四此初辭也　所以何者憶念我昔出毗耶大城
此二略釋所以也光嚴梵近城故託閑林為道場淨名諸理故以暄靜
一如為道場出入之迹其在慈也　生日託在常出實有以也　時維
摩詰方入城我即為作礼而問言居士從何所來　此下三疾引彈事文五明
礼
一問二略益三重問四廣答五衆益此初也　生日城門是人所湊處故
得因疾化功也作礼者跡同鄉黨現修長幼之礼而以取其來自有
從也　經答我言吾從道場來　三略答　肇曰閑宴修道之處謂之道場
也光嚴老好閑獨每以靜處為心故出毗耶離將求道場淨名縣
鑒故現從外來將示以真道場故其封累故逆云吾從道場來示以
道无不之場无不在若能懷道場打胸中遣万累於身外寄雖復形
處牘閣迹与士隣素動所游无非道場也　又曰實相理遍為場万行通
謎為道生日淨仏之處也　我問道場者何所是三重問　肇曰會其所
求故尋問也　答曰真心是道場無虛假故　此下三十句疾約諸法明道
場此初約心辯也　肇曰修心進道无乱之境是道場耳若能操心為主
万行為場不越方寸道自修之乃真道場曷為近捨閑境而遠求空地
平直心者謂內心真直外無假斯乃機万物之本坦進道之場自此以下
備列諸行盡是修心之閑地弘道之靜場也　又解如世間和越之麦皆
謂諸場鞭打越去麦全修道亦然仏性精粹雜煩惱越將修行者心
見實如為場對治万行為鞭打斬或真為鷹鞲如真心以虛假為糠越
布施以慳貪為糠越諸白例知經發行是道場能辯了故　肇曰心亂
真直則能發迹造行發迹造行則了業斯辯之也　柔心是道場增
益功德故　肇曰既能發行即樹心柔柔則功德弥增者也　忍是道場

備列諸行盡是修心之閑地弘道之靜場也　又解如世間和越之麦
謂諸場鞭打越去麦全從道亦然仙性精粹雜煩惱越將修行者
見實知為場對治万行為鞭打斬或真為鞭　篇如真心以虛假為棘越
布施以慳貪為棘越諸句例知廷菱行是道場能辦事故　聲日心亂
真真則能菱迹造行菱迹造行則事事業斯辦事也　染心是道場增
益功德故　聲日既能菱行即樹心新染則功德弥增者也　慧心是道場
无諸染故　聲日真心入行轉深則慧為慧心也此心真正故行見示深凡
弘道之要始思心既生則六度衆行无不成也　布施是道場不望報故
法下十六約行明住實相真場行皆造獄　聲日施示望報无求行也矣
云々示失无云示失云々无異說而示乖其本云其唯大道乎然即万行
雖殊以无为為體无而示无故即々為實为而示有故施戒為一比經前
後至於辯列衆行有无示同前无異同也　持戒是道
場得願具故　聲日未为戒具而願示具云　忍辱是道場於諸
凡生心无礙故　聲日忍則心礙　精進是道場不解退故禪定是
道場心個柔故智惠是道場現見諸法故　聲日方法弥曠現若目前
智惠之能也人日即予見理为現見也　慈是道場苦衆生故
聲日苦心慈觀欲其安樂慈行也　悲是道場忍度苦故　聲日見
苦必赴不避湯炭悲行也　喜是道場悅樂法故　聲日以已法樂彼
同悅喜行也　捨是道場增愛斷故　聲日人慈生愛生著生累
悲生憂生惱生增慈悲雖善而累相以生故兩捨以平等觀謂捨
行　神通是道場成就六通故　四禪世定但菱五通實相真禪得
漏盡也　解脫是道場能背捨故　解脫八解脫三乘八解脫背捨八
邪大乘八解邪正俱背除證實知背捨方累也　方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故　聲日方便起乎弘化四攝衆生也
多聞是道場知聞行故　聲日聞不能行與禽獸同聽也　伏心是
道場正觀諸法故　木非繩不直心非理不正故心之調必正觀實
相　聲日心之性也強梁則觀邪調伏則觀正也　三十七品是道場
捨有为法故　此下三科約法明道場　什日道品斷受生故名捨有为
聲日世七品无为之因也又日无为即滅也　諦是道場示雜世間故
什日小乘中說四諦大乘中說一諦今云諦是即一諦實相也　緣起
是道場無明乃至老死皆无盡故　緣起者十二因緣相生起也小乘觀

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　(32-24)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

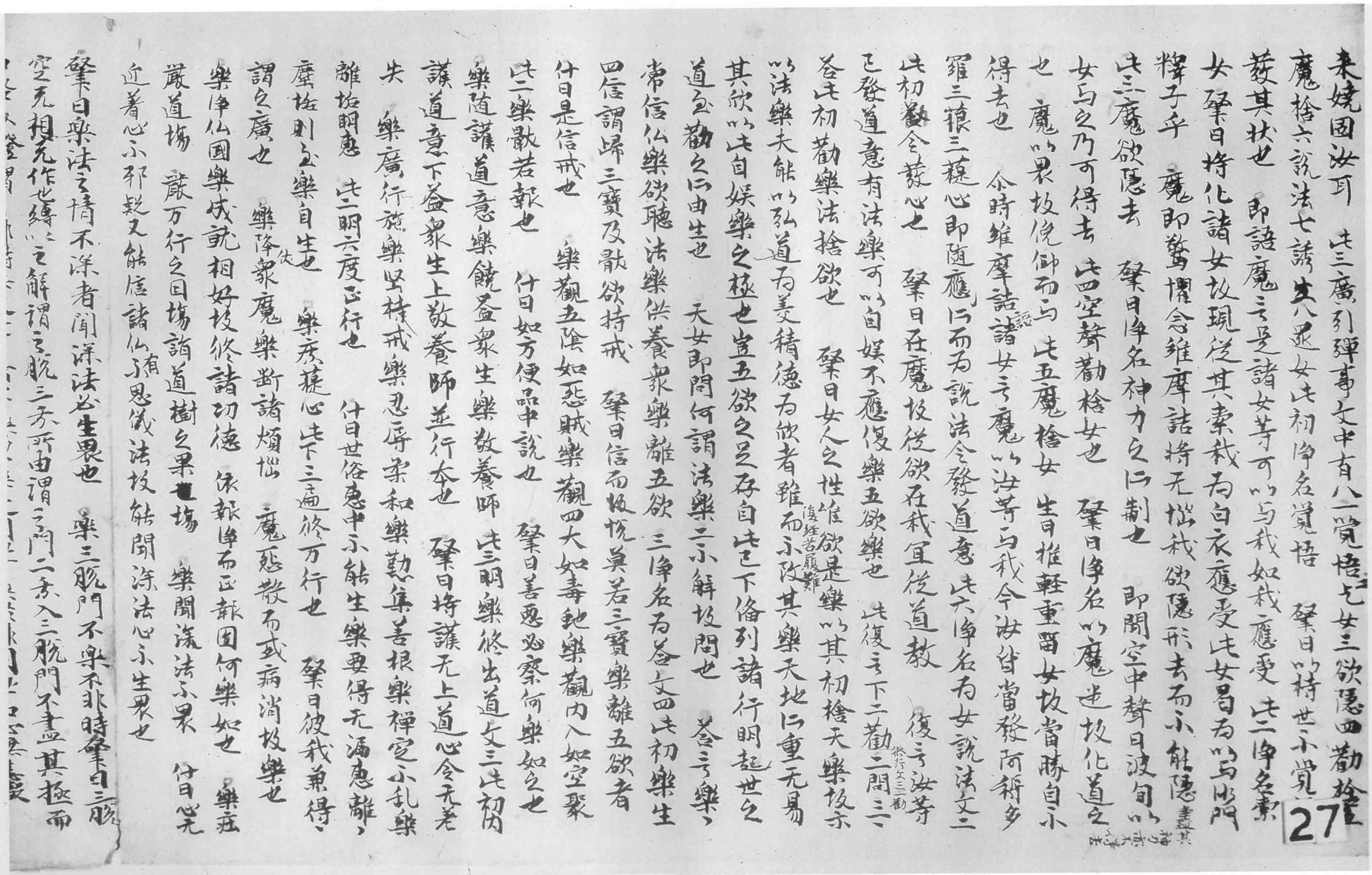
道場正觀諸法故　木非繩不直心非理不正故心之調必正觀實
相　肇曰心之性也強梁則觀邪調伏則觀正也　三十七品是道
捨有為法故　此下三科約法明道場　什曰道品斷受生故名捨有為
肇曰世七品元為之曰也又曰元為即無也　諦是道場不雜世間故
什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今云諦是即一諦實相也　緣起
是道場無明乃至老死皆元盡故　緣起者十二因緣相生起也小乘觀
十二因緣元明滅則行滅非實相真場大乘因緣不生不滅元明本元明盡
此實相真場也　煩惱是道場知如實故凡生是道場知元我故一切
法是道場知諸法空故　此三科約所治惑明道場謂迷即凡惑悟即
真場　肇曰煩惱之實性凡生之元我諸法之實義皆道場之所出生
降魔是道場不傾動如三界長道場元不畏師子吼長道場元不畏
諸天故科約仏坐花樹住神威場不著三界不為四魔所師子吼也
肇曰降魔兵而不為所動經歷三界而不隨其趣演元畏法音元雜
力元畏不共法是道場無諸過故三明是道場元餘寻故
法身元過明衆德自顯心元餘習則惠明普照　肇曰具仏世二
業而元一闕元三明通達而元閑斯皆大道之所由生也　一念知一切法
是道場成就一切智故　什曰二乘法以世心成道大乘唯以一念則確
然大悟具一切智也　肇曰一切智者智之極也朗若晨曦衆暝俱照證
若靜渊羣像華　肇元知而元不知者其唯一切智乎何則夫有心則有
封疆既封則其知有崖其知元涯則不照不等普急人元心則
元封則元疆既封疆則元則其智元崖則元不照元際故能以一念一時悉知一
切法也一切知雖日行標蓋示万川之有一會万川之不成者其唯元上道
乎故所列衆法皆為道場也　生曰一念元不知者始乎大悟時也以面法
行終得此事故以名焉以直心為行初義極一念知一切法不立是謂仏玄虛
乎　如是善男子若應諸波羅密教化衆生諸有所任舉足下足
當知皆從道場來住於仏法矣此三結成　肇曰若能應上諸度
以化天下者其人則往道場也則仏法舉動不乏元非道場也
說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心七五明得益也
故我不任詣彼問疾四結也　仏告持世菩薩汝詣維摩詰問疾　文
二七初命也　持世白仏言世尊我不堪任詣彼問疾　二緣文四七初也
言以者何憶念我昔住於靜室　七下二略釋文五住靜室三魔來三

25

以化天下者其人川則遊道場正則仏法舉動仁之无非道場也
說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三提心此五明得益也
故我示任詣彼問疾四結也　仏告持世苐汝川詣維摩詰問疾　文
二此初命也　持世白仏言世尊我示堪任詣彼問疾　二緯文四此初也
仁以者何憶念我昔住於靜室　此下二略釋文五一住靜室二魔來三
示識四施安五示受此初持世避暄住靜捨惡化善皆迹示方便軌之
初學　時魔波旬從万二千天女狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我仁与
其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立此二魔作帝釋來也　肇日
波旬秦名煞者或名極惡斷人善根因名煞者違仏乱僧罪莫言大
極惡也　什日帝釋是仏弟子知其示疑故作釋形來也持世不作意觀
他心故不見也　天台云方便并不知魔來有三意一未解魔仏二界
一如等真故不知二緣終觀有出入之間故不知三未能善惡齊化
心有去取故不知也我意謂是帝釋而語之言善來憍尸迦雖福
應有不當自恣當觀五欲无常以求善本於身命時而終堅法此
三持世示識謀為說法誡之以自恣歡之以无常終之以三堅也
生日從女絃歌是自恣法也福有而自恣者覆為罪之根者也五
欲者五情仁欲也夫用為自恣寶之必深覺其无常然後能以之
求善本矣　肇日堅法身命財寶也若忘身命棄財寶去封
累而終是者必獲无極之身无窮之命无盡之財也　此三天地焚而
示燒劫數終而示盡故名堅法以天帝樂著五欲示處无常故觀
勸終堅法也　即語我言正士受是万二千天女可備掃灑此四魔
更施女為乱也　生日因其說法故可說以從善實欲以女乱之矣
我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜　此五示受女非
順道之緣故捨而示受若法身正觀万品一如无非示順　肇日持世苐
時為化立也　仁言未訖時維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔
來嬈固汝耳　此三廣引彈事文中有八一覺悟二乞女三欲隱四勸捨五
魔捨六說法七誘生八遮女此初淨名覺悟　肇日以持世示覺故
發其狀也　即語魔言是諸女等可以与我如我應受　此二淨名索
女肇日將化諸女故現從其索我為白衣應受此女曷為以与沙門
釋子乎　魔即驚懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而示能隱盡其
此三魔欲隱去　肇日淨名神力之仁制也　即聞空中聲日波旬以

26

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-26）



来娆固汝耳　七三廣引彈事文中有八一覺悟七女三欲隱四勸捨魔捨六說法七誘女八惡女七初淨名覺悟　聲日以持世小覺
27
薮其狀也　即語魔言是諸女等可以与我如我應受　七二淨名索女聲日將化諸女故現從其索我為白衣應受七女昌為以与此門
糠子乎　魔即驚懼念維摩詰將无惱我欲隱形去而小能隱盡其心力之所制也　即聞空中聲曰波旬以諸心力之所制
七三魔欲隱去　聲日淨名神力之所制也　即聞空中聲曰波旬以諸心力之所制
女与之乃可得去　七四空聲勸捨女也　聲日淨名以魔逆故化道之
也　魔以畏故俛仰而与　七五魔捨女　生日推輕重留女故當勝自小
得去也　尒時維摩詰語諸女言魔以汝等与我今汝皆當發阿耨多
羅三藐三菩提心即隨應所而為說法令發道意　七六淨名為女說法文二
七初勸令發心也　聲日在魔故從欲在我宜從道教　復言汝等
已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也　七復言下二勸二問三
答七初勸樂法捨欲也　聲日女人之性唯欲是樂以其初捨天樂故示
以法樂夫能以弘道為美積德為飲者雖而小改其樂天地所重无易
其欲以七自娛樂之極也豈五欲之足存自七已下備列諸行明超世之
道以勸之所由生也　天女即問何謂法樂二小解故問也　答言樂
常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲　三淨名為答文四七初樂生
四信謂歸三寶及歡欲持戒　聲日信而故悅眞若三寶樂離五欲者
什日是信戒也　樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚
七二樂歡若報也　什日如方便品中說也　聲日善惡必察何樂如之也
樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養師　七三明樂修出道文三七初因
護道意下益衆生上敬養師並行本也　聲日將護无上道心令无差
失　樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定小乱樂
離垢明慧　七二明六度正行也　什日世俗惠中小能生樂要得无漏惠離
塵垢則為樂自生也　樂庵摩提心七下三遍修万行也　聲日彼我兼得
謂之廣也　樂降衆魔樂斷諸煩惱　魔惡散而或病消故樂也
樂淨佛國樂成就相好故修諸功德　依報淨而正報因何樂如也　樂莊
嚴道場　嚴万行之日場諸道樹之果也場　樂聞深法小果　什日心无
近著心小邪疑又能信諸佛隨恩儀法故能聞深法心小生畏也
聲日樂法之情不深者聞深法必生畏也　樂三脫門不樂不非時聲日三脫
空无相无作也縛之解謂之脫三乘所由謂三門二乘入三脫門不盡其極而

語之廣也　樂降衆魔樂斷諸煩惱　魔延若而或病消故樂也
樂淨仏國樂成就相好故修諸功德　依報淨而正報因何樂如也　樂之
嚴道場　嚴万行之日場諸道樹之果也場　樂聞深法示衆　什日心光
近著心示邪疑又能信諸仏諸恩儀法故能聞深法心示生衆也
肇曰樂法之情不深者聞深法必生畏也　樂三脫門不樂不非時肇曰三脫
空无相无作也縛之解謂之脫三界所由謂之門二界入三脫門不盡其極而
中路取證謂之非時大士之所不樂也樂近同學樂於非同學中心無恚礙
肇曰世我自彼身為生恚非同學外道黨也　樂將護惡知識樂近善知識
護惡不捨大悲近善能成大智　樂心喜清淨　肇曰清淨是受相真法喜
樂能無量道品之法　適化無方故道品無量肇曰法樂無量上略言之耳
是為菩薩法樂　此四結也　於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮
此下波旬誘女也肇曰先聞空中聲畏而言白非其真心故欲俱還也　諸女言
我寸與法居士之法樂我寸甚樂不復樂於五欲樂也二女辭也肇曰已屬
人矣無有法樂何由返也　魔言居士可捨此女一切所之施於彼者是為菩薩
此八還女文五一索女二還女三請法四為說五隨眾還此初索也肇曰淨名化導說
既魔知其不法故請也若之道一切无惜想能見眾也　維摩言我已捨矣
汝便將去令一切衆生得法願足　二還女也肇曰因事與願若常法也女還
魔願具滿故因生願一切衆生得法願具足之如魔之願滿也　於是諸女
問維摩詰我等之何心於魔宮　三弟子辭師故請法也肇曰首在魔
宮五欲為樂今若法樂為樂須還魔天當何所業耶維摩詰言諸
姊之法門名無盡燈汝寸當學　四大士為說無盡燈法文三此初標名
勸也肇曰將遠流大法之炬照魔宮燈真之室故說法門也　無盡燈者
辭如一燈然百千燈真者皆非之終不盡如是諸姊夫一芽開道百千衆生令
發向稱多罪三菩三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說而自增益一切善
法是名無盡燈也　二釋勸法爺令可見肇曰自行化彼則功德弥增法光
不絕名無盡燈　汝等能住魔宮是無盡燈令無數天子天女發阿耨多
羅三藐三菩提心為報仏恩亦大饒益一切衆生　三結勸也肇曰報恩之主芸芸光往道
摩詰之隨魔還宮忽然不現五致礼辭眾生　時天女頭面礼維
神力惠智辯才故不任指彼問疾　此四結辭不堪也　仏告長子者善
得汝行詣維摩詰問疾　文二此初命也梵云須達多亦云善得亦云善施
即給孤獨也因緣如別　善得白仏言世尊我不堪任詣彼問疾　三辭
文大施會共養一切沙門婆

28

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　(32-28)

不絕名無盡燈　汝等能住魔宮以是無盡無盡燈令無數天子天女發阿羅三藐三菩提心為報佛恩亦大饒益一切衆生　三結斷盡之菩薩名上美先結　尒時天女頭面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現五致礼辭還舍維摩詰白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　三辭神力惠智辯才故不任詣彼問疾　此四結辭不堪也　仏告長子舍利弗得汝行詣維摩詰問疾　文二此初令也梵云須達多亦云善施即給孤獨也因緣如別　善得白仏言世尊我不堪任詣彼問疾　三辭文四此初辭也所以者何憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七日　二略釋也在家大士故於父舍行施化同類也生日婆羅門法七日祠梵天行大施期生彼也言匹夫婦結業於父舍然也寄言可以致服法施大矣什日所以乃至第七日方來謝者欲令其功德滿心淳熟也　時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如汝所設三番引彈事文六彈呵二請說三略說四重請五廣說六得益此初彈也　舍利弗白天竺大施會法於父舍開四門立高幢告天下諸貧所須自恣其會於七日中傾家而施以求梵福時淨名以其俗施既滿將進以法施故先機其所設以服為施之殊也　當為法施之會何用是財施會為　舍利弗白夫形必有所礙財必有所窮故會人以形者不可普集施人以財不可周給且施既不普財不益神未為會舍利弗生於十方而即之本土懷法施於胷中而惠施無不普以法而會之無不均以法而施之不遺人身為最殊方而集近貧捨心益而獨潤身乎　我言居士何謂法施之會此二請問也　法施會者無前無後一時供養一切衆生是名法施之會也三略答也什曰若一起慈心即十方同緣施中之等莫先於此故曰無前後也　舍利弗白夫以方會人不可息期以財濟物不可一時周是以會通無隅者弥輪而不漏法澤真被者不易時而同霑故能即無疆為一會而道無不周廣心懷德而物自賓易為存濟沫之小惠捨大江海之大益宜一時之法養而設前後之俗施乎　何謂也　此四重問也舍利弗白舍利弗生無際而變化不俱欲無前無後一時而養者何謂也　謂以菩提起於慈心　此下五廣說方行明施法文五此初四等也舍利弗白夫財養之身法養之神養神之道存乎真益何則舍利弗生流轉以無窮為路真以相承莫能自返故大士建德不自為身一念之善皆為舍利弗生以為舍利弗生故顛倒俱果行果則已功立顛果則舍利弗生益已功立則有濟物之能舍利弗生益則有返流之分然則菩薩始建德於內舍利弗生已蒙益於外矣何必待甫養啓導然後為益乎菩提者弘濟之導也是以為菩提

初四等也肇曰夫財養々身法養々神養神之道存乎真益何則羣生流
以無窮為路真々相承莫能自返故大士建德不自為身一念之善皆為
生以為羣生故顛行俱果行果則已功立顛果則羣生益已功立則有濟
物之能羣生益則有返流之分然則菩薩始建德於內羣生已蒙益於
外矣何必待哺養啓導然後為益乎菩提者弘濟之尊也是以為菩提
而起慈者一時所益無際矣　以救衆生起大悲心　肇曰大悲之與救彼
而起所以悲生於我而天下同益也　以持正法起於喜心　肇曰欲令彼我
俱持正法喜以之生也　以攝智惠行於捨心　肇曰小捨々怨親大捨々方
有捨方有者正智之性也　以攝慳貪起擅波羅蜜以化犯戒起尸波羅
蜜以無我法起羼提波羅蜜　此二明六度法施大士以一毫之善普施
衆生永除六蔽圓滿六度　肇曰忍生於我無我即無覺以離身心相起
毗離耶波羅蜜　肇曰精進之相起于身心而云離身心者其唯無相
精進乎復次愛着身心不能々精々進者其在亡身心乎　以菩提相起
禪波羅蜜　肇曰菩提之相無定無亂以此起禪亦同相也　以一切智般若波
羅蜜　肇曰在仏名一切智在菩薩名般若因果異名也然一切智以無相
為相以此起般若般若亦无相因果雖異名其相不殊也　教化衆生而起
於空此三約三脫明法施　肇曰存衆生則乖空義則捨衆生善通法相虛空
其壞者終日化衆生終日不乖空也　不捨有為法而起無相　肇曰即
有而無故能起無相即無而有故能不捨故万法兼備起无故羨惡齊旨
示現受生而起无作　肇曰作謂造作生死也為彼受生者非作生而生也是
以大士受生常起無作　護持正法起方便力以度衆生起四攝法　此四遍約万
行明法施　肇曰非方便無以護正法非四攝無以濟羣生　以敬事一切起除慢
法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心　息諸慢以修
敬敗三為而修三堅內思六念外順六和此之謂法施六念者　肇曰念仏法僧施戒天六
念也六和者　肇曰以慈心起身口意業為三也四得重養與人共之五持戒淨六修漏盡
惠非真心無以具六法非六法無以和羣々衆々不和非敬順之道　正行善法起於命
淨　肇曰凡所行善不以邪心為命也　心淨歡喜起近賢聖不增惡人起調伏心
心淨者信也乘賢聖常近三寶不增惡人能調不善　肇曰近聖生淨喜見惡無增心
也　以出家法起於深心厭患三界擔求菩提大事因緣非小志之所為也　肇曰出家
之法非淺心所能弘也　姑說修行起於多聞　肇曰聞不能行非多聞也　以無淨
法起[illegible]　[illegible]為無諍捷心此理是住定閑　肇曰忍覺生乎衆聚無

30

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-30）

念也六和者肇曰以慈心起身口意業為三也四得重養與人共之五持戒淨六修滅惡
惠非直心無以其六法非六法無以和肇云衆之不和非教順之道　云行善法起於
淨肇曰凡所行善不以邪心為命也　心淨歡喜起近賢聖不增惡人起調伏心
心淨者信也衆賢聖常近三寶不增惡人能調不善肇曰近聖生淨喜見惡無憎心
也　以衆法起於深心歡惠三界捨求菩提大事因緣非小志之所為也肇曰出家
之法非淺心所能弘也　始從修行起於多聞　肇曰聞不能行非多聞也　以無淨
法起空閑處　法性平等名為無諍捷心此理是住空閑肇曰念覺生乎衆衆無
諍出乎空閑起向佛惠起於宴坐　肇曰佛惠深遠非定不趣　解衆生縛起
修行地　理固無漸而解縛者必修之以次位肇曰已行不修安能解彼　以具
相好及淨佛土起福德業知一切衆生心念如應說法起於智業　肇曰大乘方
行分為二業以智為行標故別立智業諸行隨從故總立德業凡所修立非一
業所成而經衆修相好淨土繫以德業知念說法繫以智業此蓋取其功用之所
多耳未始相無也　知一切法不捨衆相門起於惠業　肇曰決定審理謂之
智造心分別謂之惠上決衆生念定諸法相然後說法故繫之以智今造分
別法相令入一門故繫之以惠也　斷一切煩惱一切不善法起一切善業
肇曰無善不修無惡不斷　以得一切智惠一切善法起於一切助佛道法　肇曰一切
智惠智業也一切善法即得德業也助佛道法大乘諸無漏法也智德二業非
有漏之所成之者必由助佛道法　如是善男子是為法施之會若并住是
法施會者為大施主非為一切間世福田　此下結成法施肇曰若能備上諸法
則真潤無涯其為會也不止一方其為施也不二於飛鳥之嚴之故妙存齊神不公方
故其會弥綸可謂大施可謂大會矣　世尊維摩詰說是法時婆羅門
衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此六時衆得益文二此初婆羅
門發心也我時心得清淨歎未曾有稽首礼維摩詰足即解瓔珞價直百
千以上之　二明善得心淨肇曰心累悉除得清淨信也文四此初心悟上瓔珞
也生日七日施而比物在者寡所重也而以上維摩詰者現出宗法施情也
不肯取　二讓不受什曰本意為說法故亦為說財施故懷此二心所以不受
我言居士頗必納受隨意所與　三重請受隨施也　維摩詰乃受瓔珞
分作二分持一分施此會中衆下乞人持一分奉彼難勝如來　四淨名受已迴
施文四初迴施二回也肇曰上直進以法施未等致施之心故施極上窮下而施心
平等以成善得為施之意也　一切衆會皆見光明國土難勝如來又見
殊瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽　三佛現化生日分作
二分者欲明等也現神力者驗法施也變成四柱寶臺豈財施能為之

31

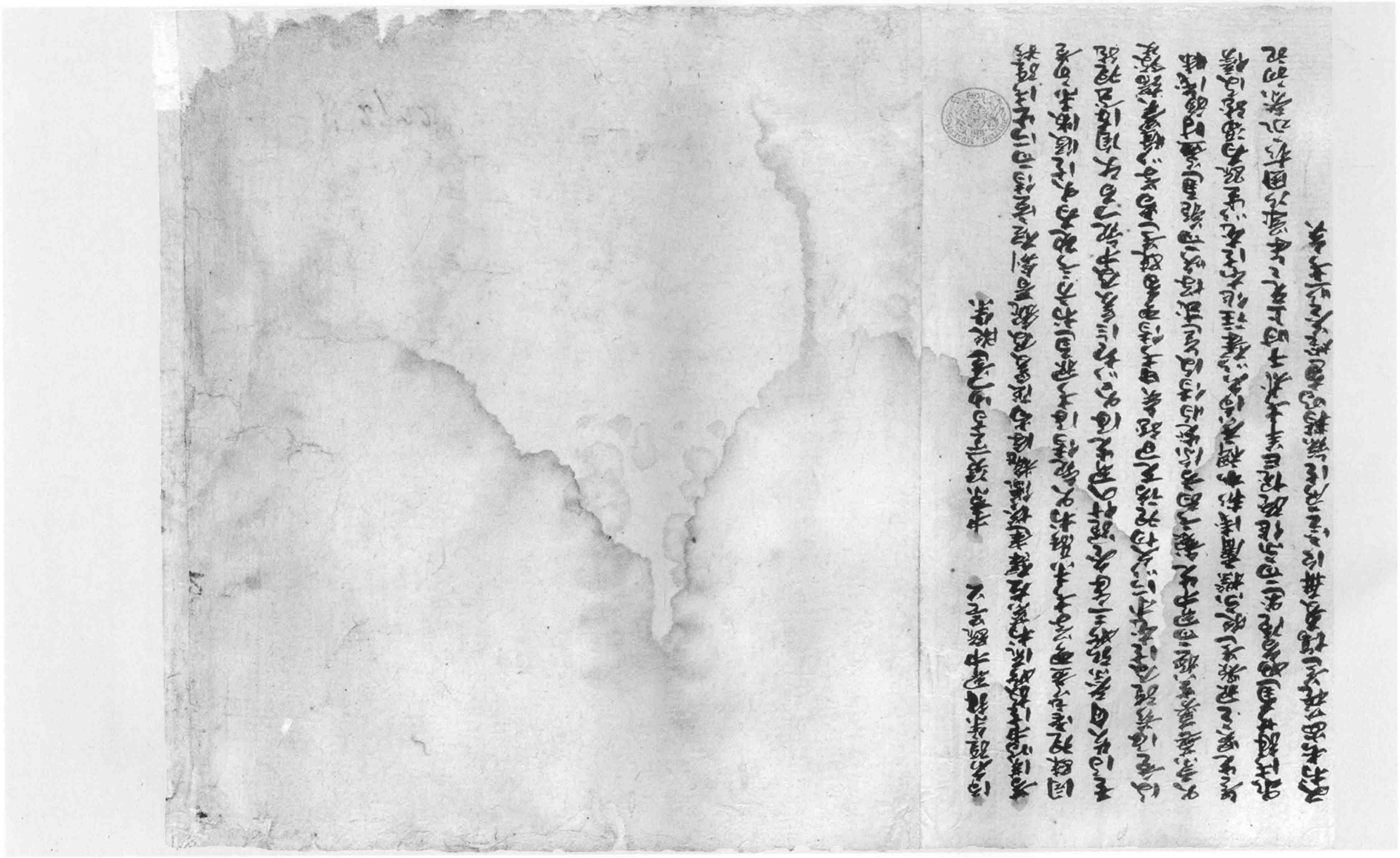
也生日十日方而[illegible]
不肯取　二讓不受什日本意為說法故亦為譏財施故懷此二心所以不受
我言居士願必納受隨意所與　三重請受隨施也　維摩詰乃受瓔珞
分作二分持一分施此會中最下乞人持一分奉彼難勝如來　四淨名受已迴
施文四初迴施二田也肇日上直進以法施未等致施之心故施極上窮下以施心
平等以成善得為施之意也　一切衆會皆見光明國士難勝如來又見
殊瓔在彼仏上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽　二仏現化生日分作
二分者欲以明等也現神力者驗法施也變成四柱寶臺豈財施能為之
乎是法施會然也故能無不周耳　維摩詰現神變已作是言若施主
等心施一最下乞人猶如如來福田之相　三勸令等心文二一有相等二無相等
此初也施仏神通若此施貧初無善事施者未能去於分別故淨名示之以
平等什日施仏以地勝故心濃施貧以地若故悲深是以福田同相致報也
無所分別等于大悲不求果報是則名為具足法施也　二無相等也肇日
若能齊尊卑一行報以平等悲而為施者乃具足法施耳　城中一最下乞人
見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐三菩提心　此四得益也
故我不詣任彼問疾　四結不堪　如是諸芹各各向仏說其本緣稱述維摩
詰所言皆日不任彼詣問疾　此是大段第二惣明諸菩薩奉辭肇日
三万二千菩薩皆說不任之辭文不備載之耳

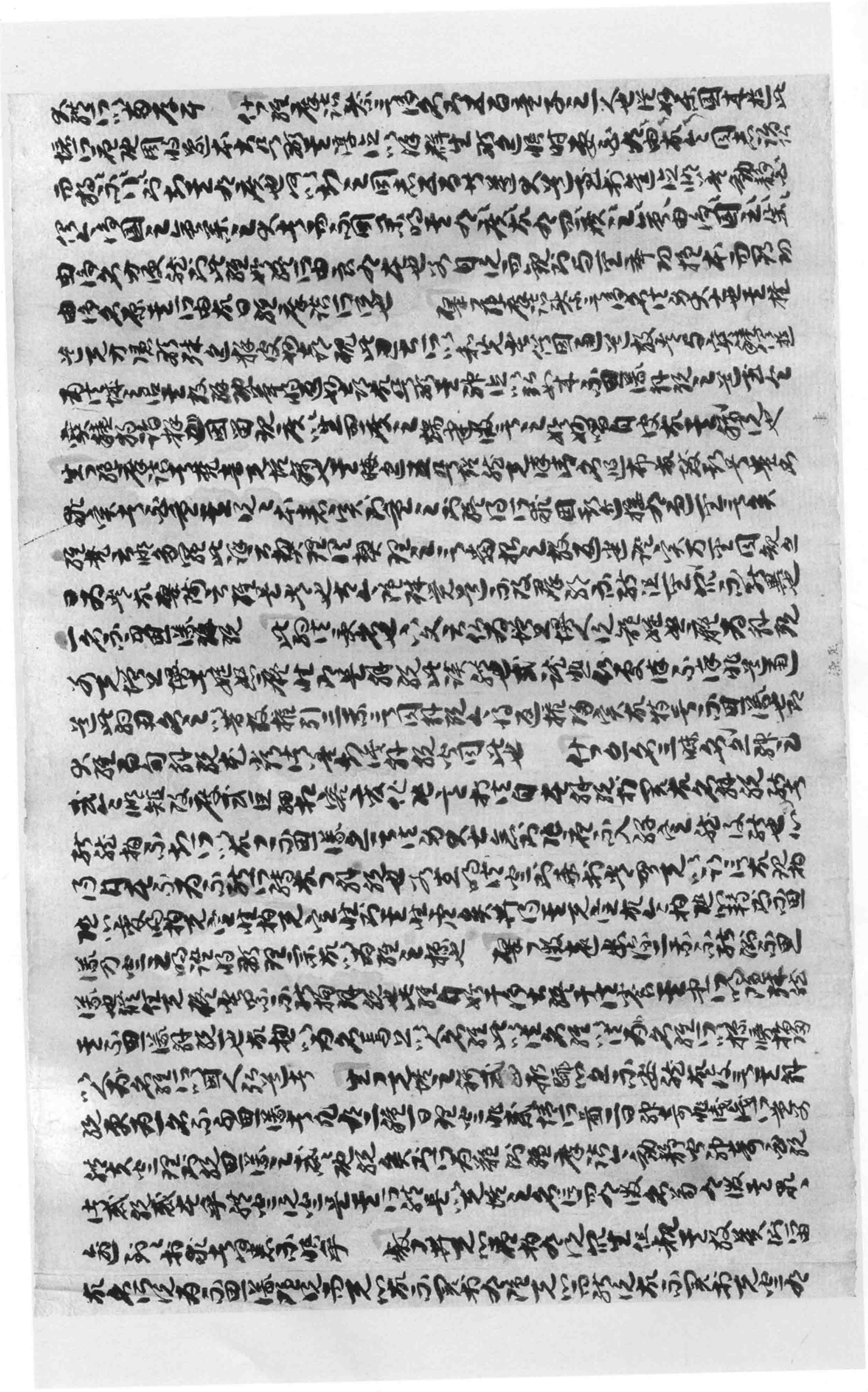
淨名經開中疏卷上

代成年四月一日化丘神威記

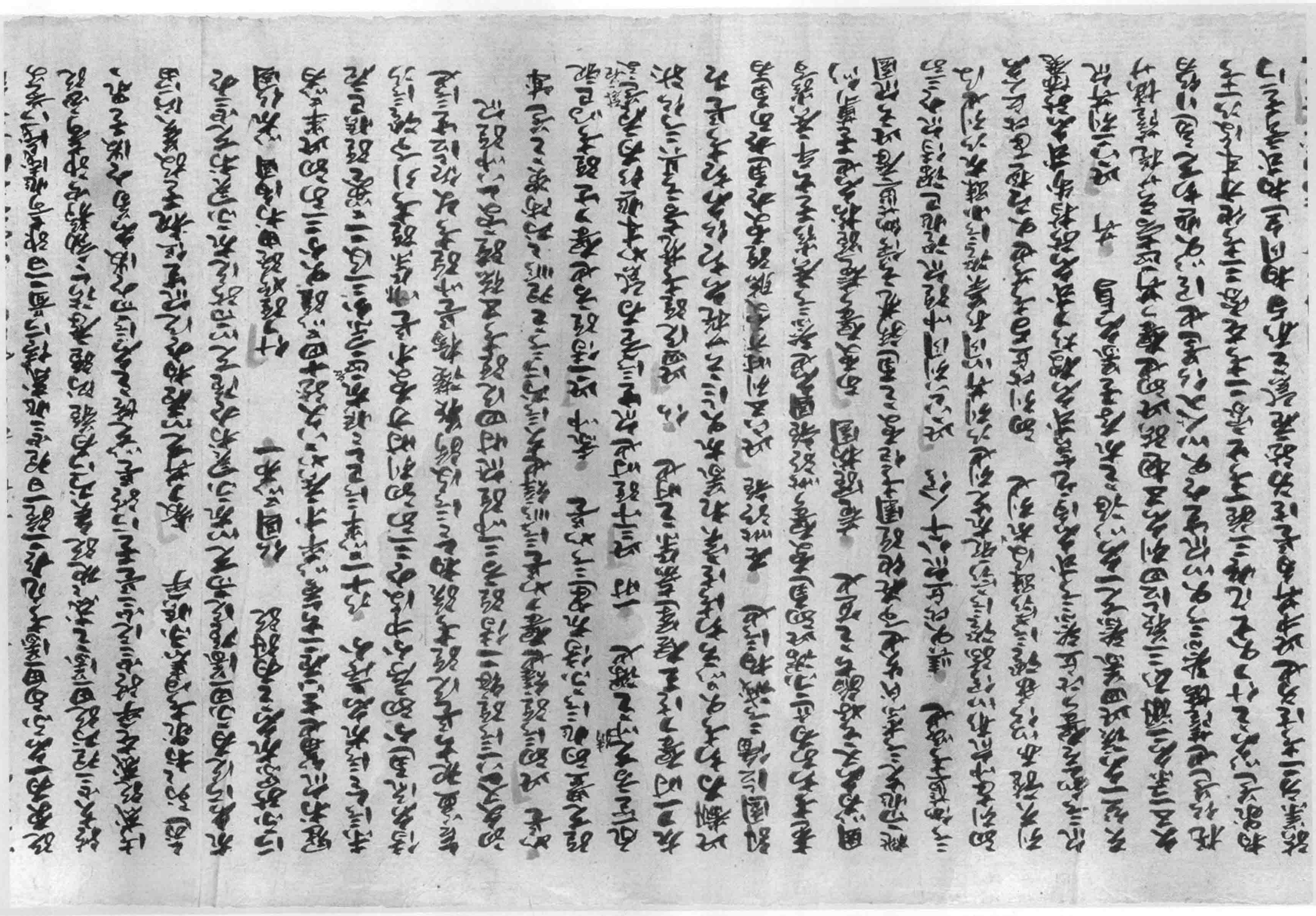
32

斯02701號　淨名經集解關中疏卷上　（32-32）

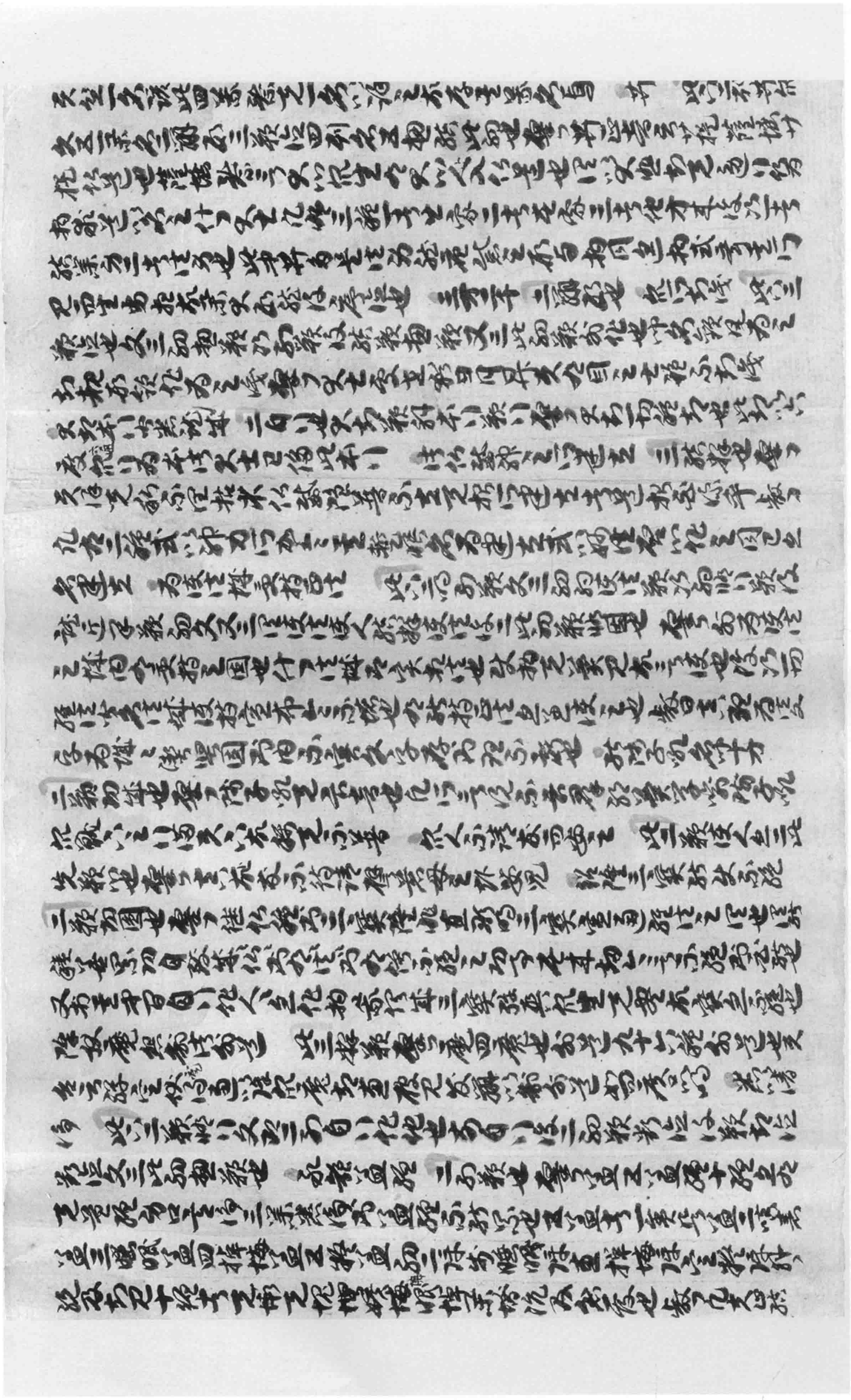




斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-03）



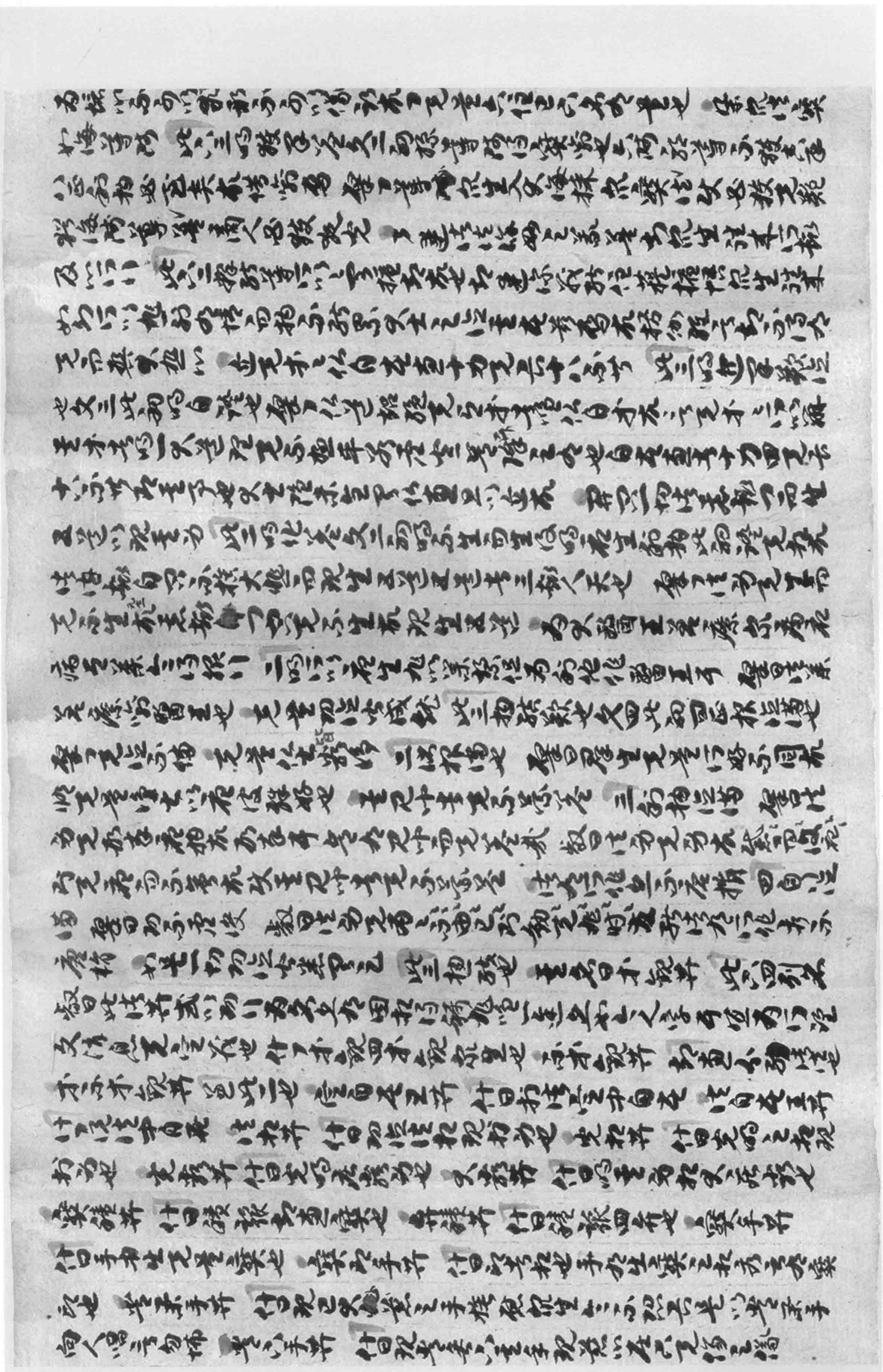
英國國家圖書館藏敦煌遺書



英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-06）

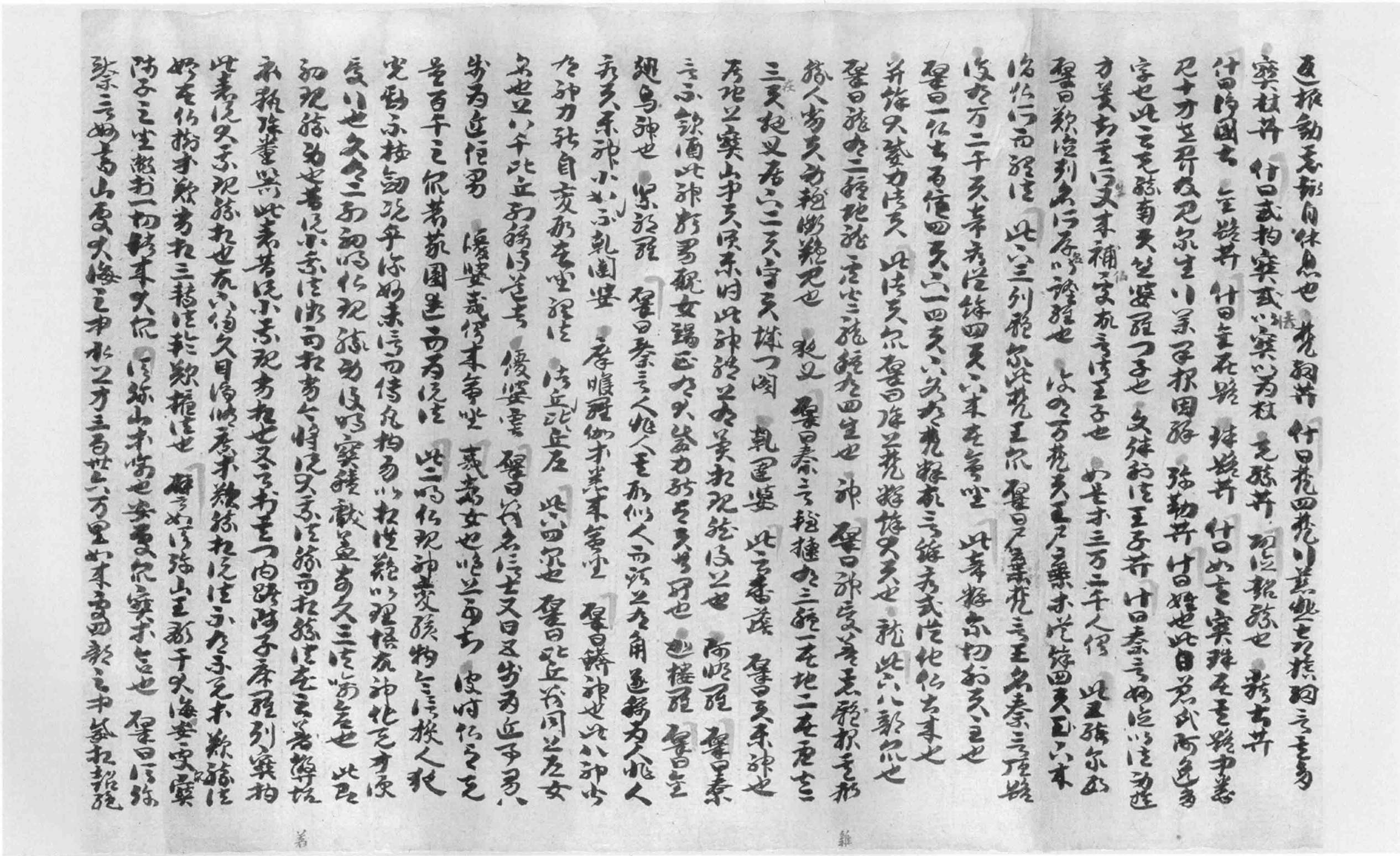
英國國家圖書館藏敦煌遺書



英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-09）

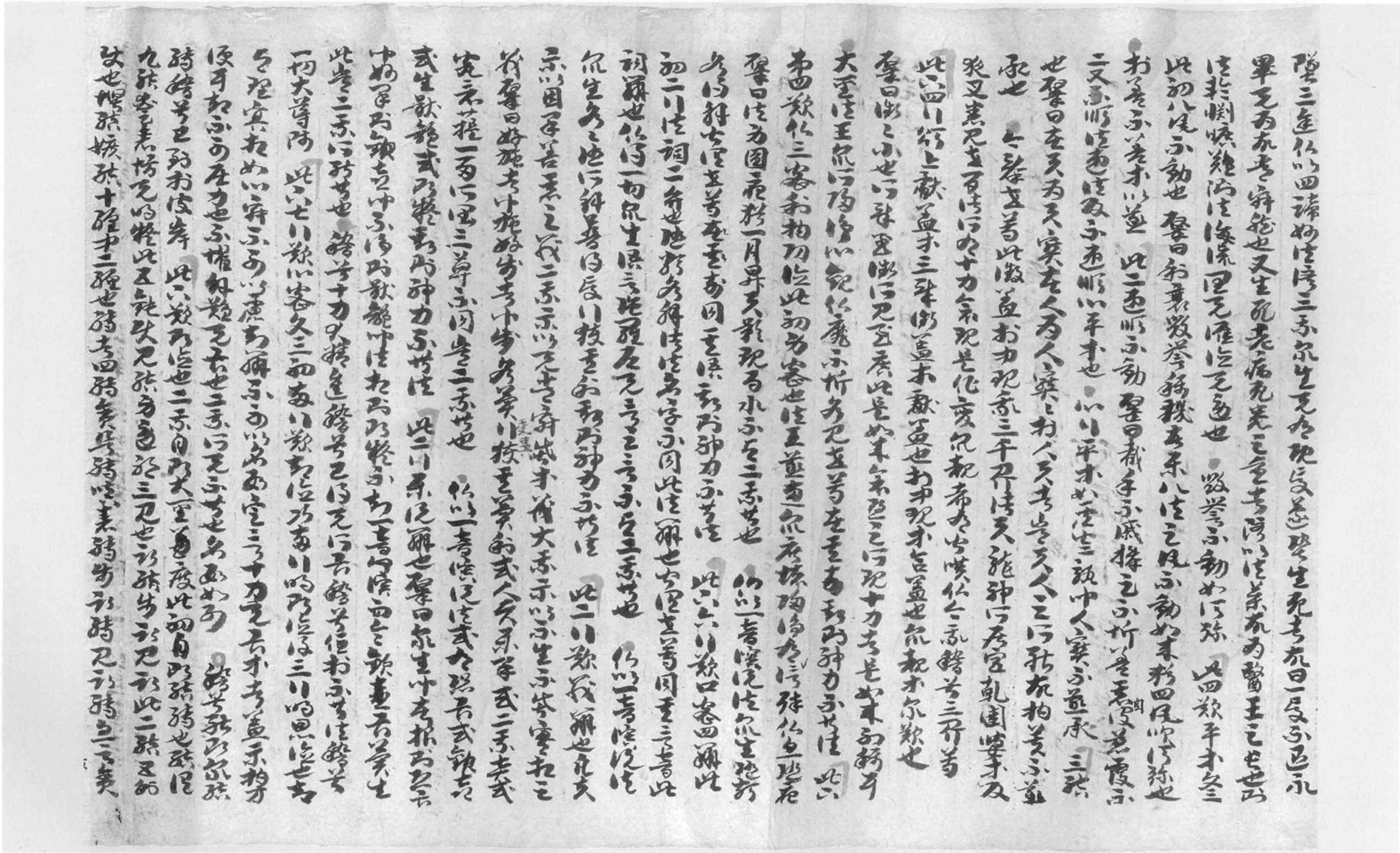
返振動悉皆自休息也　梵網并　什曰梵四梵川甚熱七九樵網言重多
寶杖并　什曰武拘寶武以寶以為杖　元孫并　功德韶孫也　勝古并
什曰海國古　金器并　什曰金花器　珠器并　什曰如意寶珠在重器中卷
尺十方並并及尺爾生川業平根因緣　孫勒并　什曰姓也此自若武所免多
字也此言元孫南天竺婆羅門子也　文殊利法王子并　什曰秦言妙德以法功進
方美者言文未補仍受有言法王子也　如是才三万二千人得　此五孫爾如
聖曰歎德列名行原以證經也　後如万梵天王尸棄才從緣四天王六本
治仁行而經法　此六三列經爾此梵王爾　聖曰尸棄梵言王名秦言頂器
後如万二千天幸者從緣四天六本在寶坐　此幸緣爾切利天主也
聖曰一仁古百億四天六一四天六各如梵緣有三緣者武從化仁古來也
并緣天鬱力法天　此法天爾　聖曰除是梵緣有天天也　就此六八部爾也
聖曰龍如二種地龍　虛空龍種如四生也　神　聖曰神受善惡報重形
緣人當天動輕衡難見也　犯見　聖曰秦言輕捷如三種一在地二在虛空
三天在犯見居六二天守天城門閣　乾闥婆　此言香薩　聖曰天來神也
居地是寶山中天須來時此神能是如美和現能後是也　阿脩羅　聖曰秦
言不飲酒此神能男親女端正如天鬱力能是天者好也　迦樓羅　聖曰金
翅鳥神也　緊那羅　聖曰秦言人非人是形似人而頭是如角　遂稱為人非人
天天來神小如不乾闥婆　摩睺羅伽才業來寶坐　聖曰鱗神也此八神也
如神力能自變形在坐經法　法丘比丘尼　此六四爾也　聖曰比丘義同是尼女
名也是八千比丘和稱得道者　優婆塞　聖曰義名信士又曰是當為近事男八
當為近信男　優婆夷得來寶坐　義者女也唯是再者　彼時仁言是
是百千之爾者菩薩國迷而為說法　此二明仁現神變殊物今言挾人犯
究竟不捷劍說乎你如來言而傳凡拘易以和從難以理悟有神化是才須
受八也久如二和初明仁現緣功後明寶積獻蓋有久三法喻合也　此是
初現緣功也若說小乘法衡而和當今時說大乘法緣而和緣法在三者解悟
永稱除業器此表若說小乘現當和也又言者重門內路陶子床羅列寶拘
此表說大乘現緣和也有六個久目淨明廣才難緣和說法不如是不見才難緣法
如在仁樹才難當和三轉法輪難也　解言如言孫山王新于大海安定寶
陶子之坐敵者一切結來大爾　言孫山才崇也安定爾寶才合也　聖曰言孫
聚言如高山度大海之中水之才三百世六万里如來重四部之中無和韶孫



斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-10）

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-12）

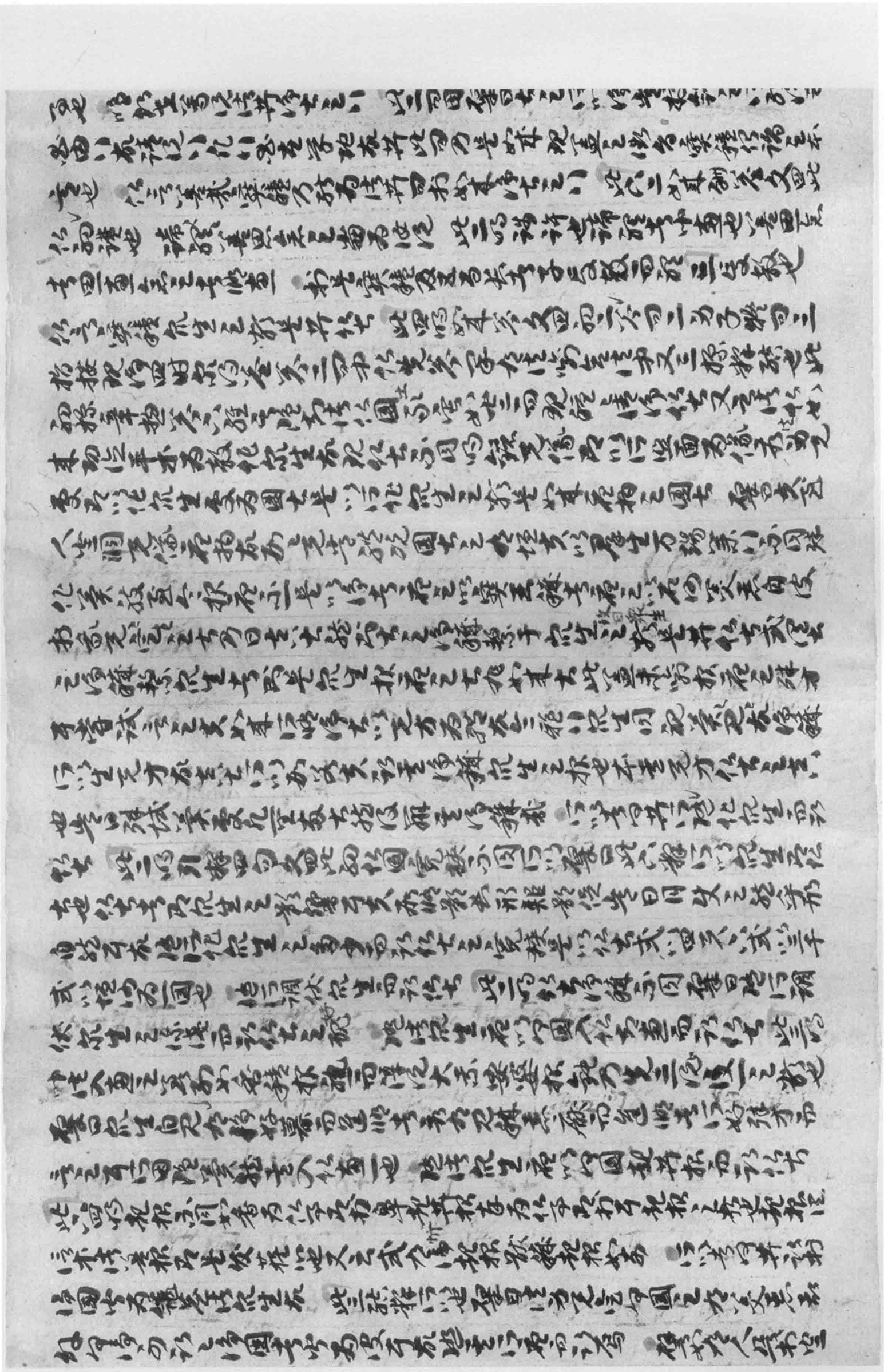
斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–13）



斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-14）

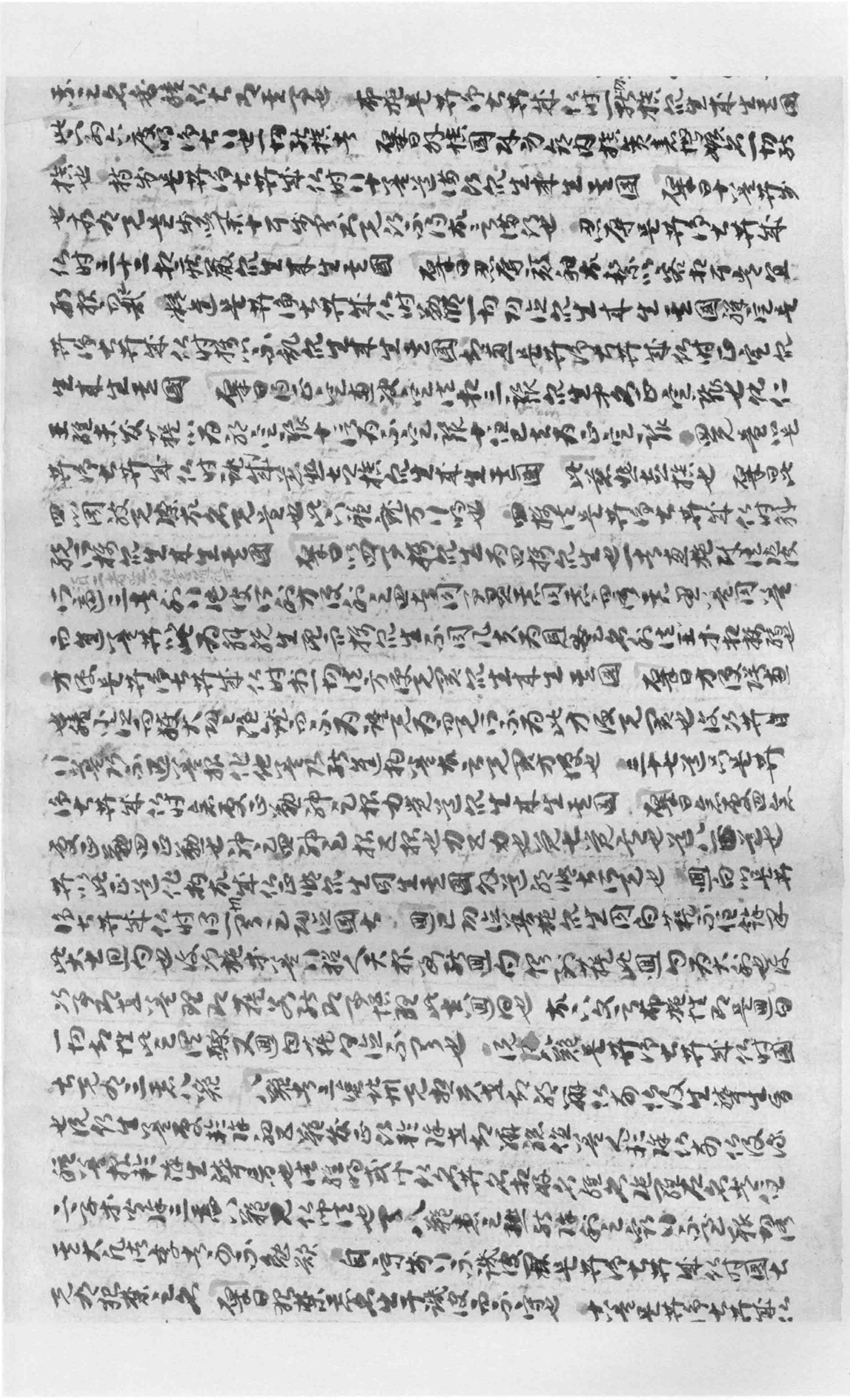
英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–15）

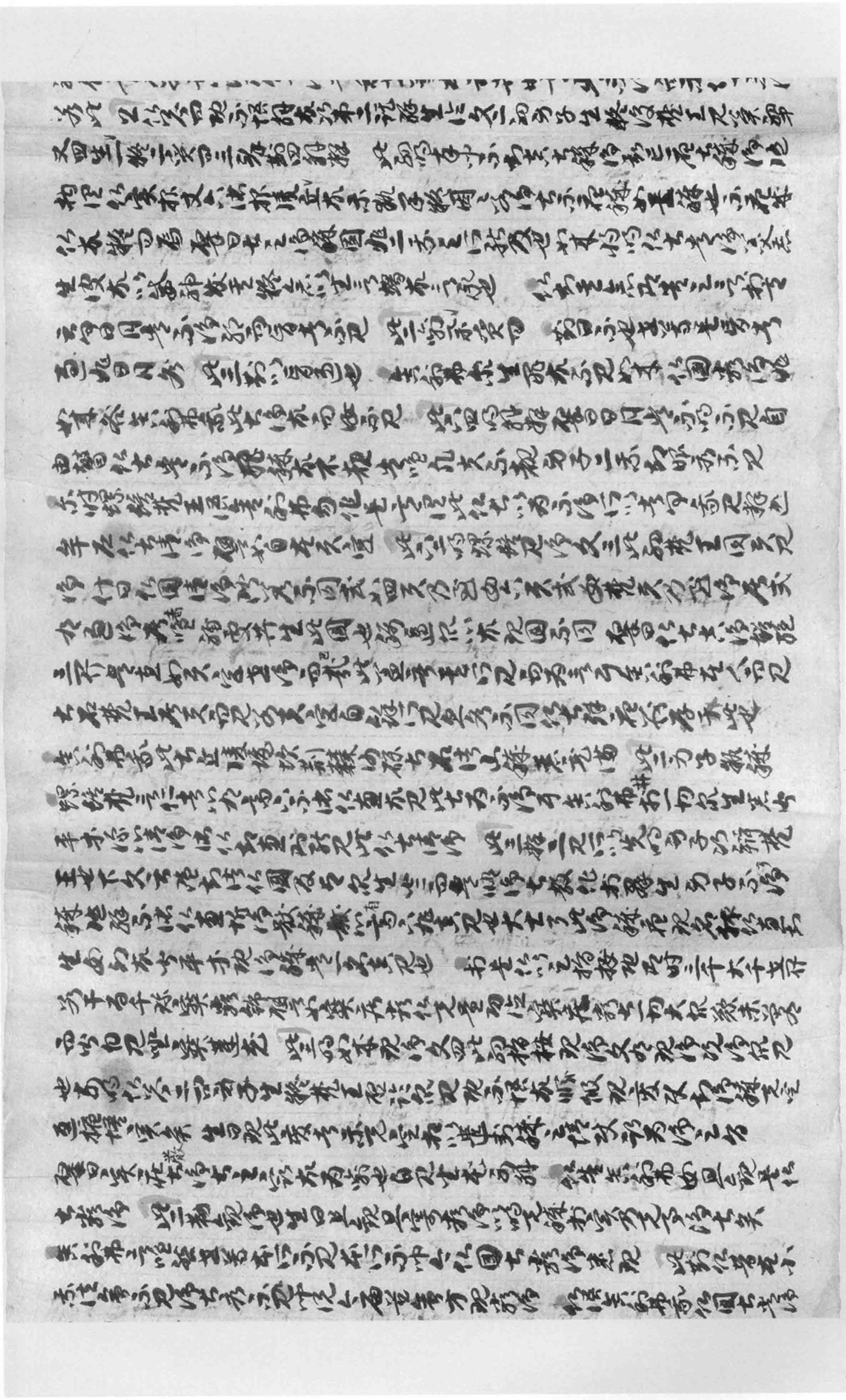


斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–16）

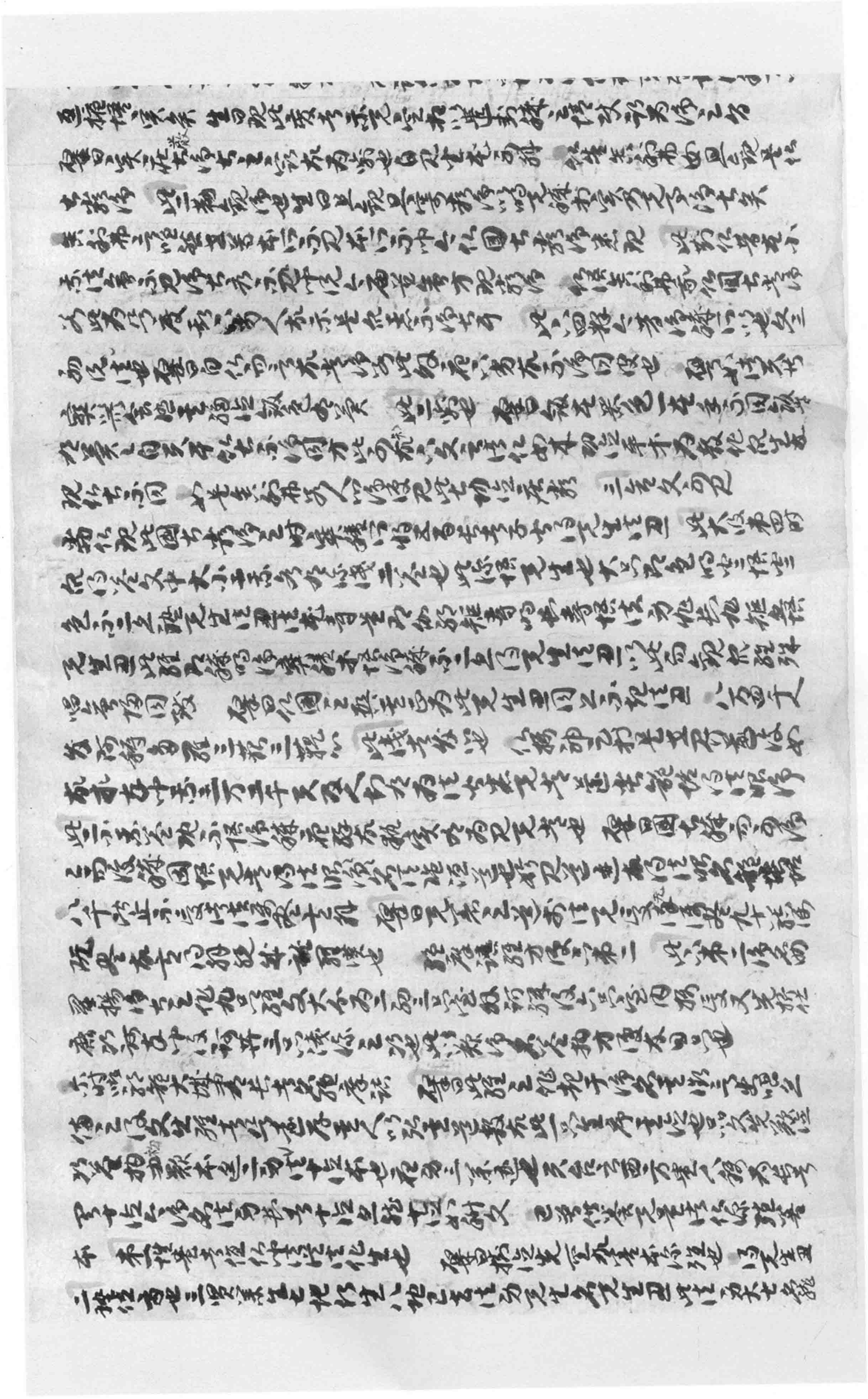
英國國家圖書館藏敦煌遺書



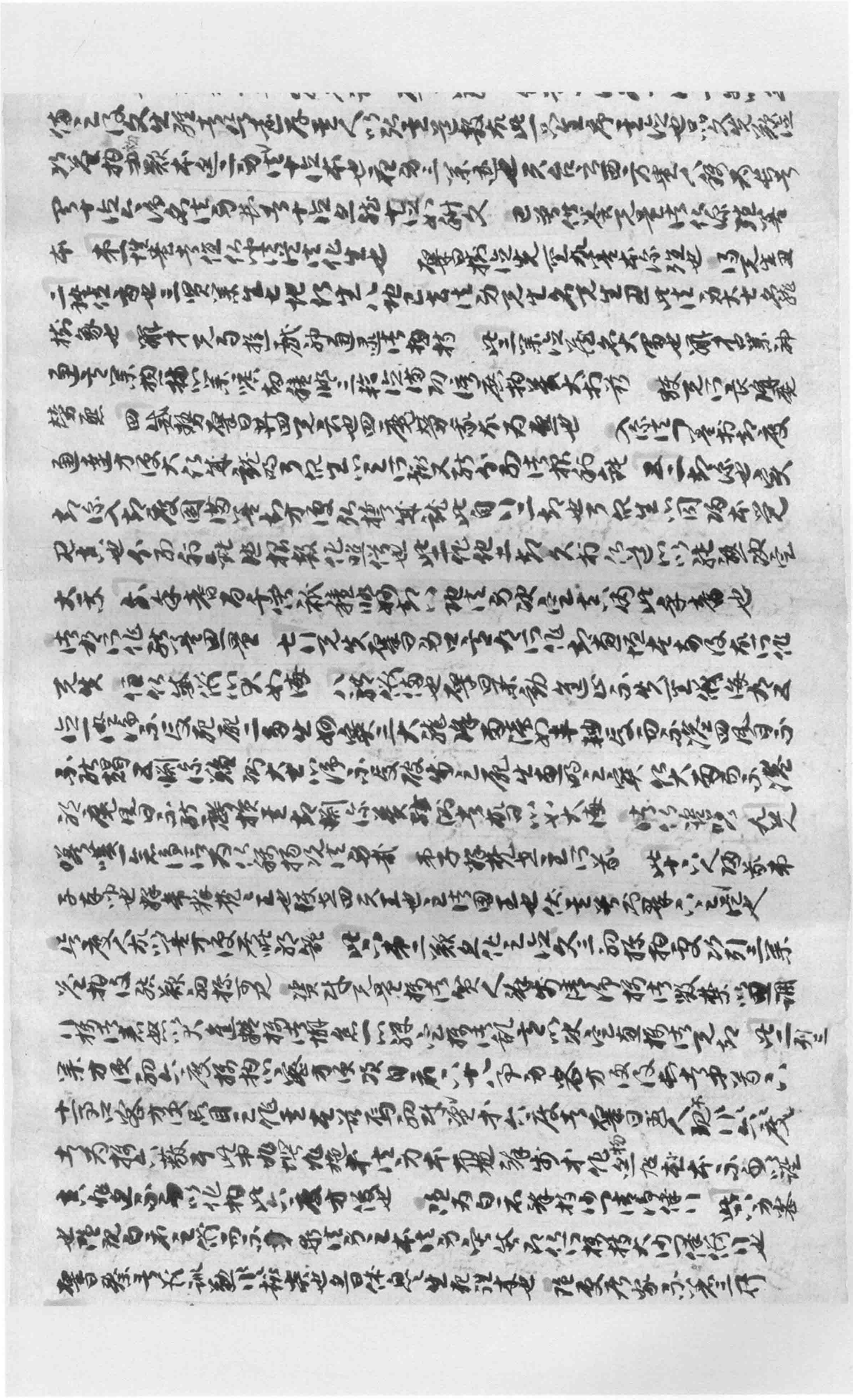
英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–20）



斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-21）



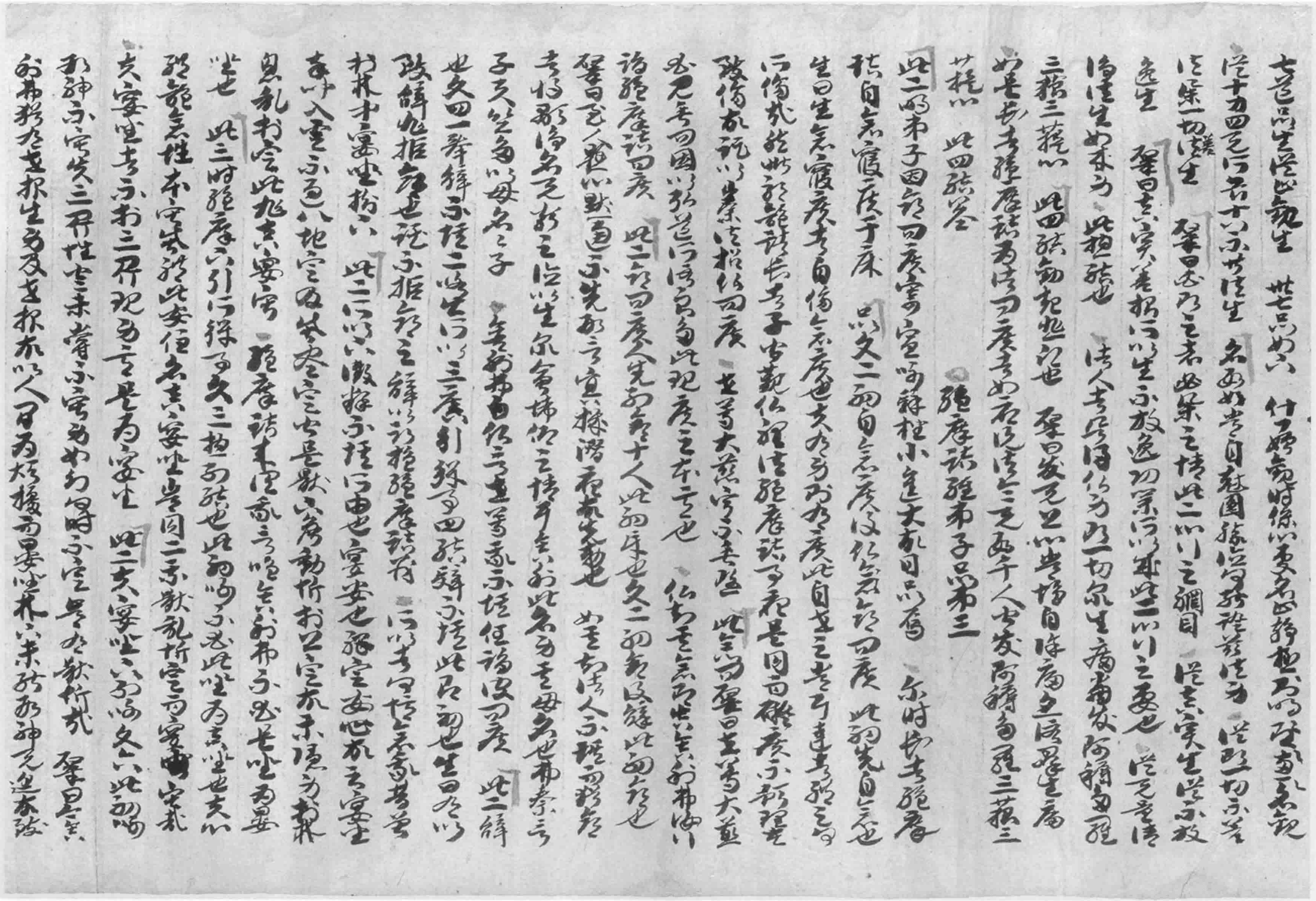
斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–22）

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　(32-23)

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-24）

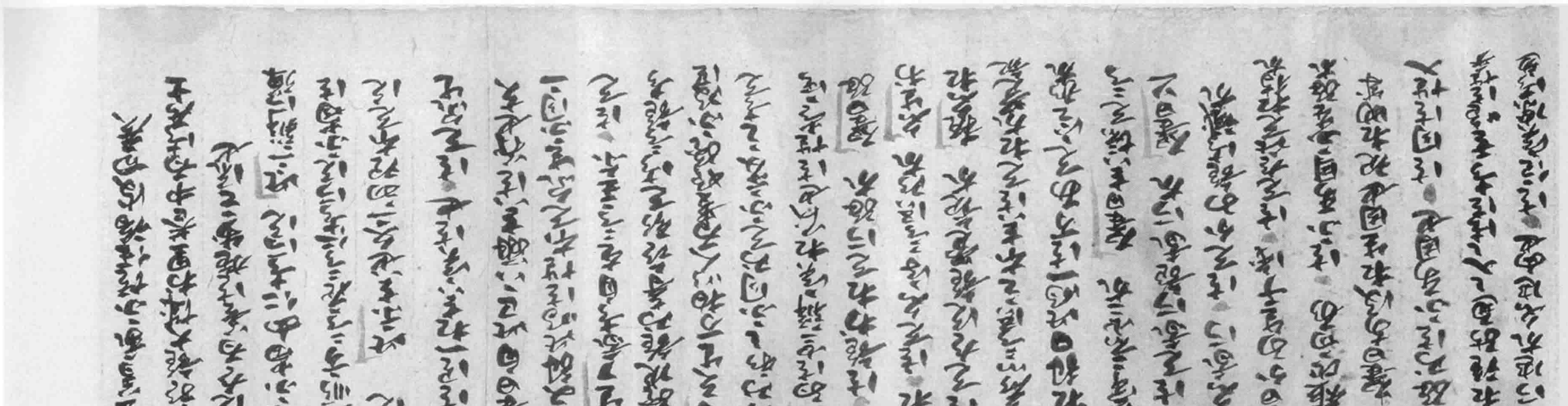
英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–26）



斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-27）

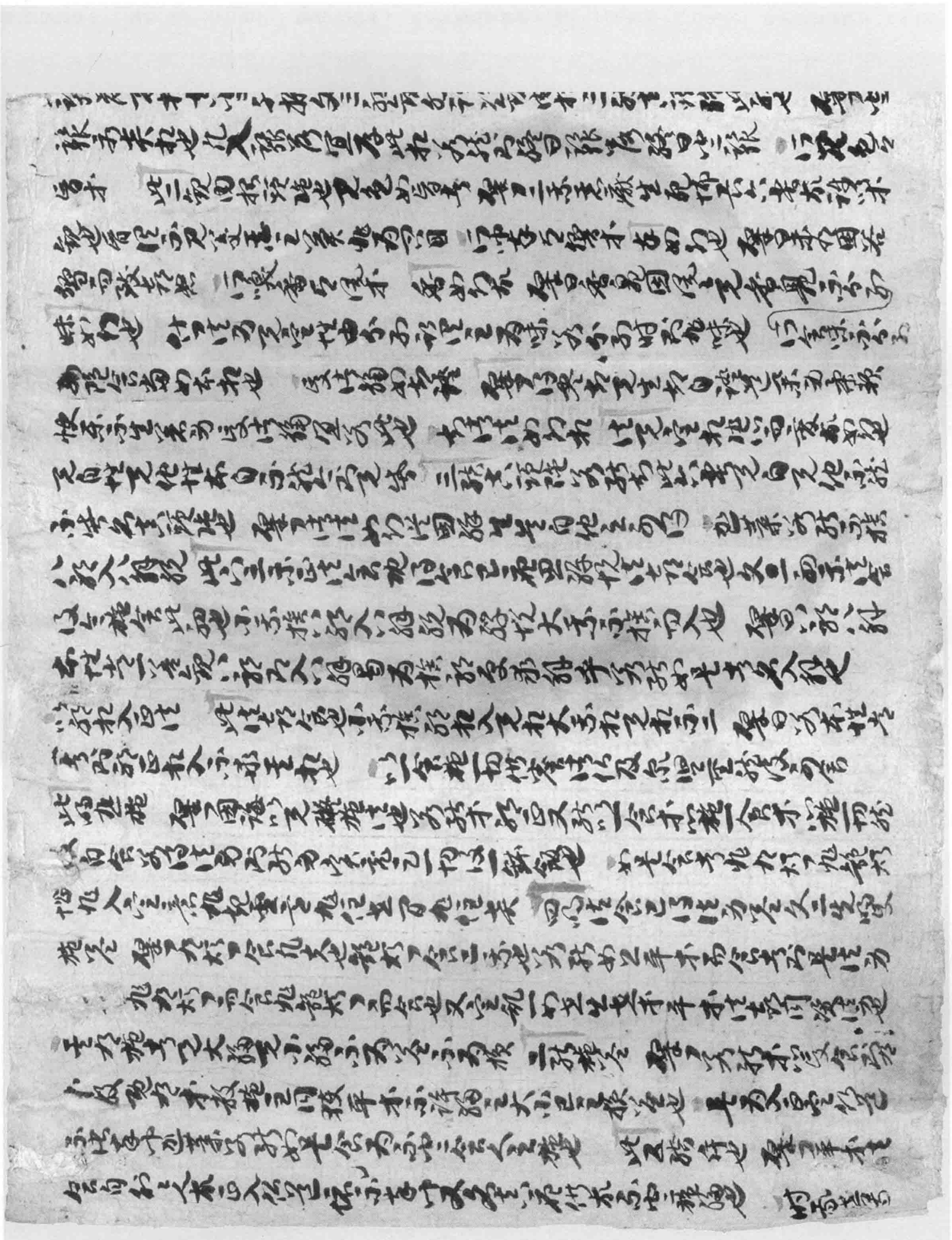
斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-28）



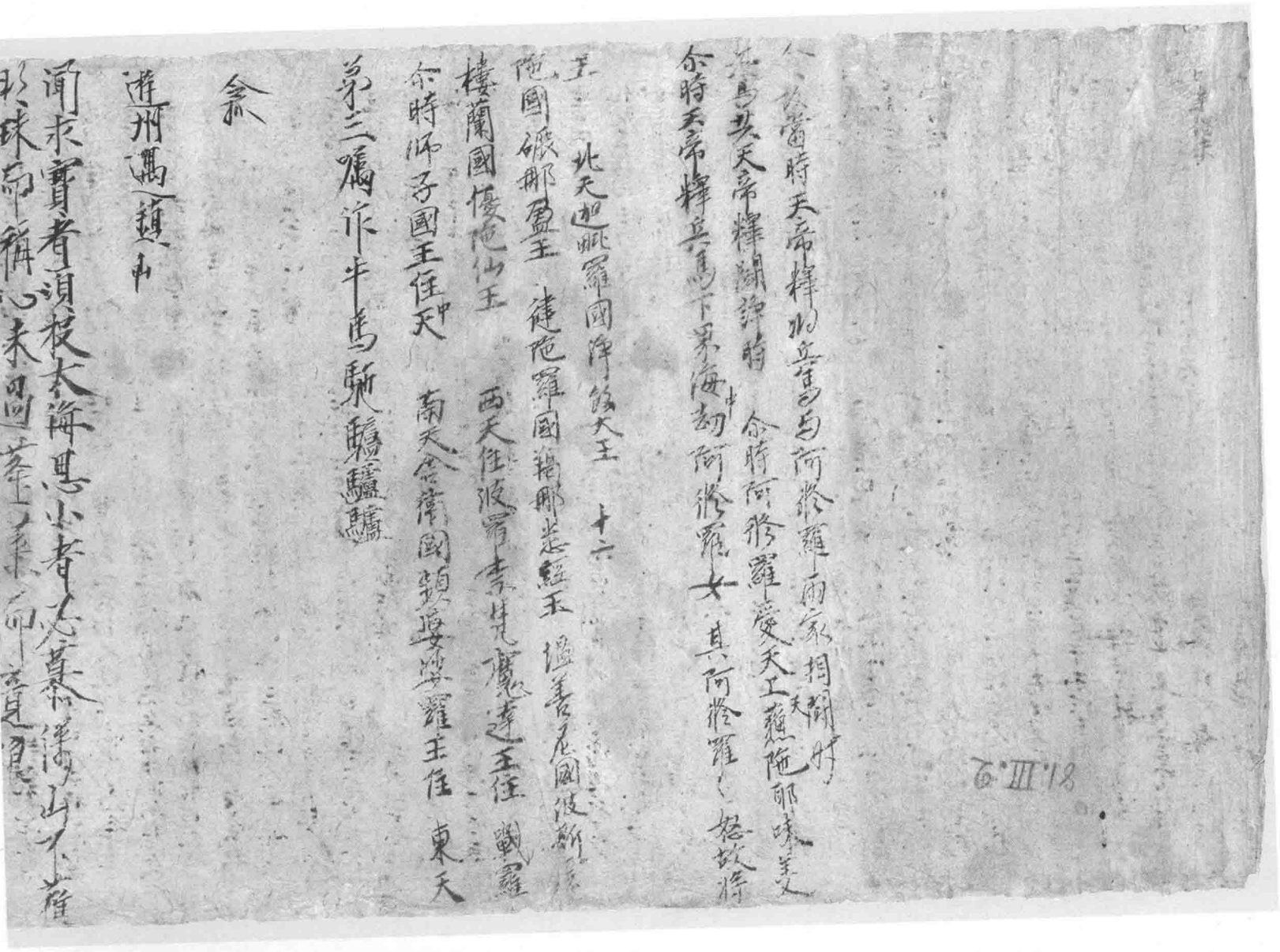
英國國家圖書館藏敦煌遺書

斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–30）

斯027702號　淨名經集解關中疏卷上　（32-31）

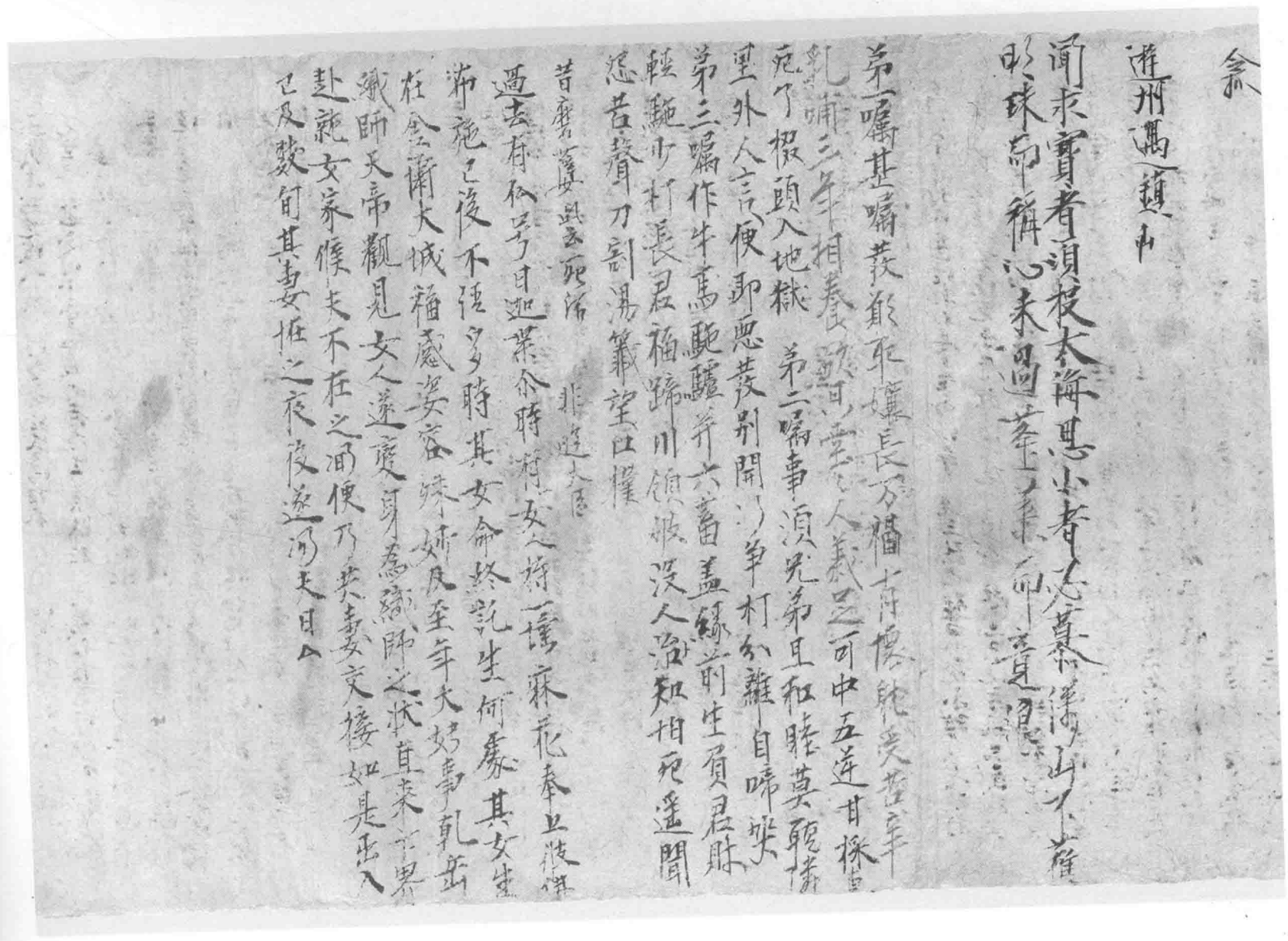


斯02702號　淨名經集解關中疏卷上　（32–32）



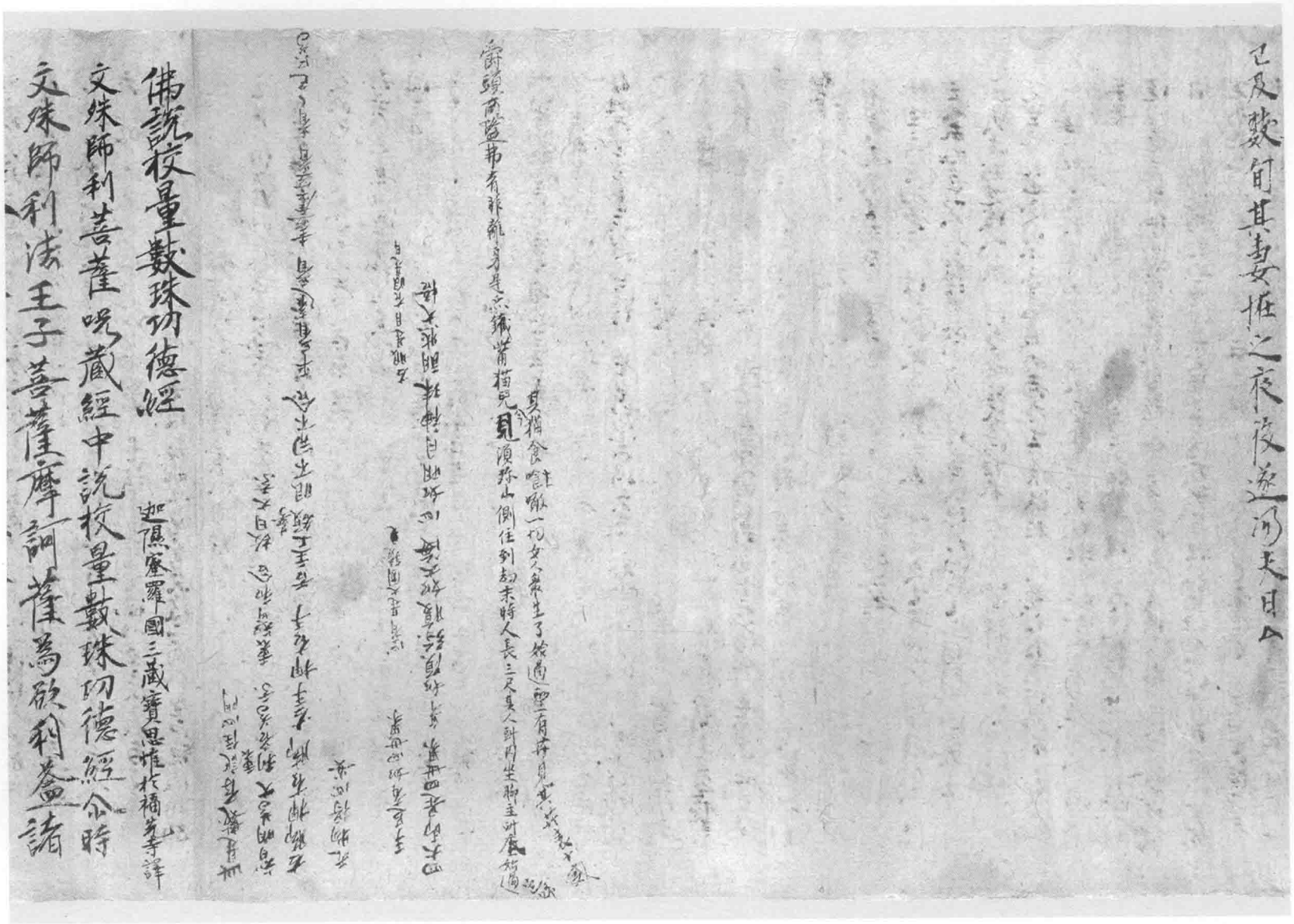
斯02702號背1　壁畫榜書・天帝釋共阿修羅鬬(擬)　(15-01)

斯02702號背2　十六大國及國王名目(擬)　(15-01)

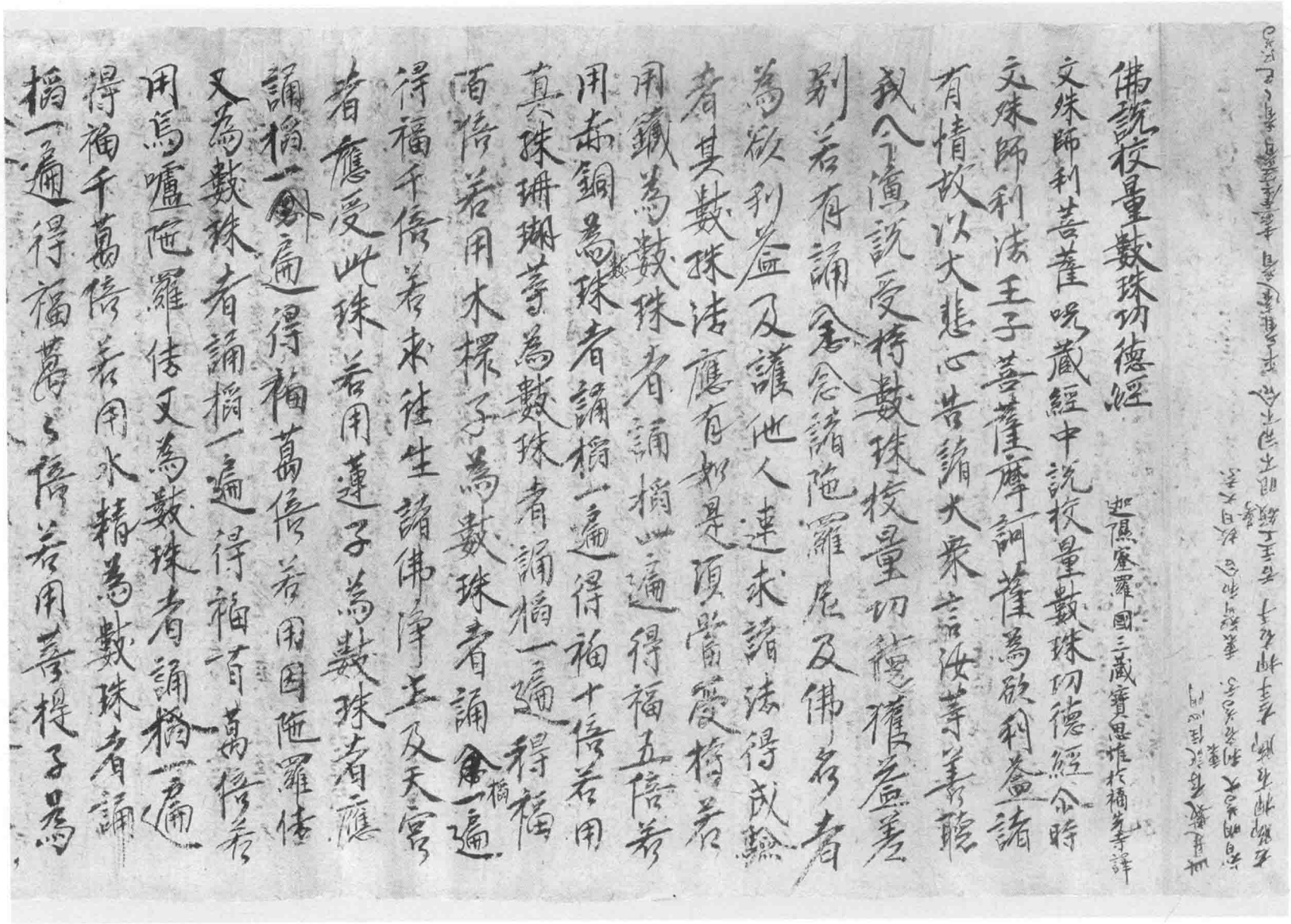


斯02702號背3　三嘱歌(擬)　(15-02)

斯02702號背4　天帝釋竊織師婦俗文(擬)　(15-02)



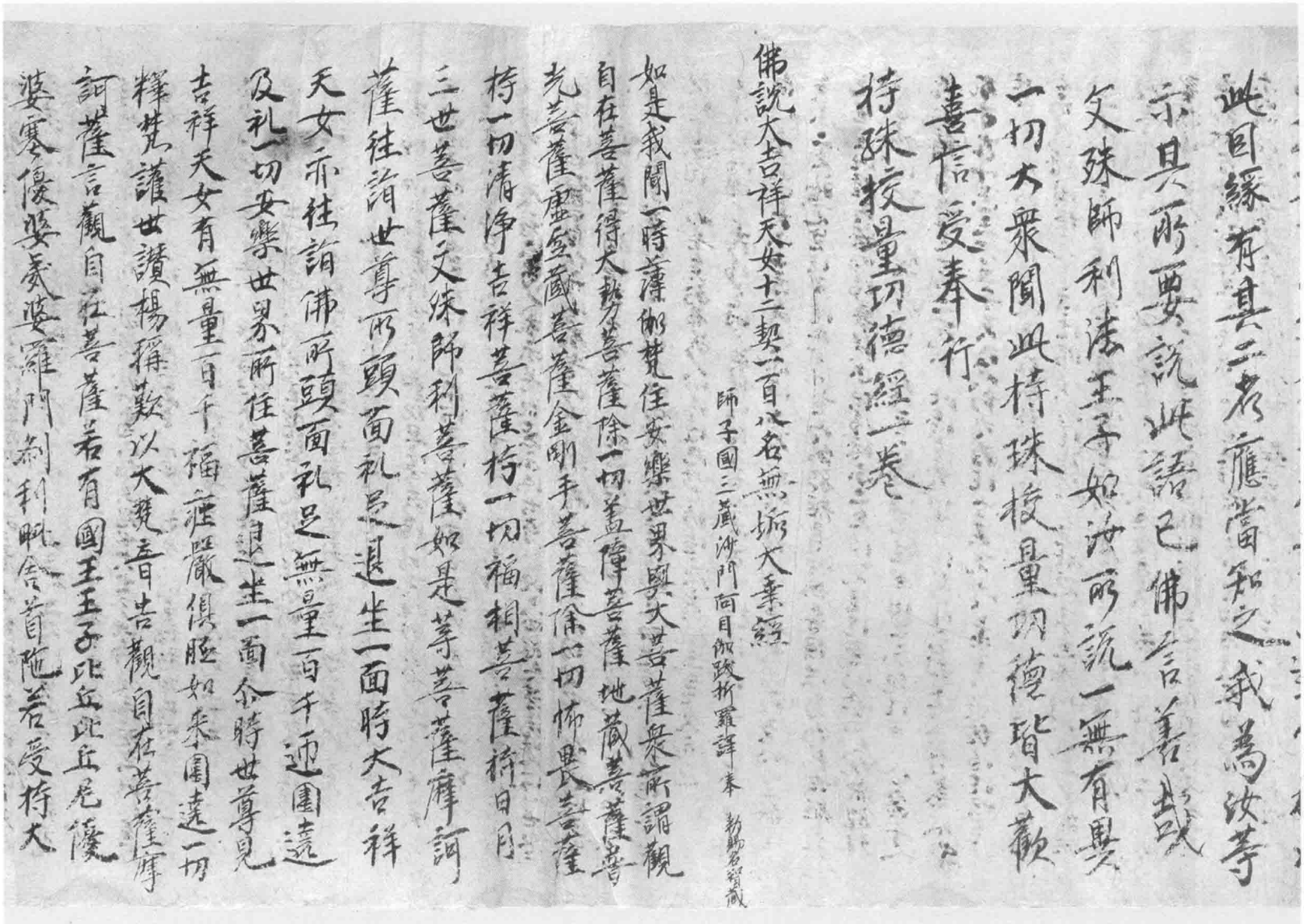
斯02702號背 5　鐵嘴貓兒(擬)　(15-03)　　斯02702號背 6　大乘修法(擬)　(15-03)



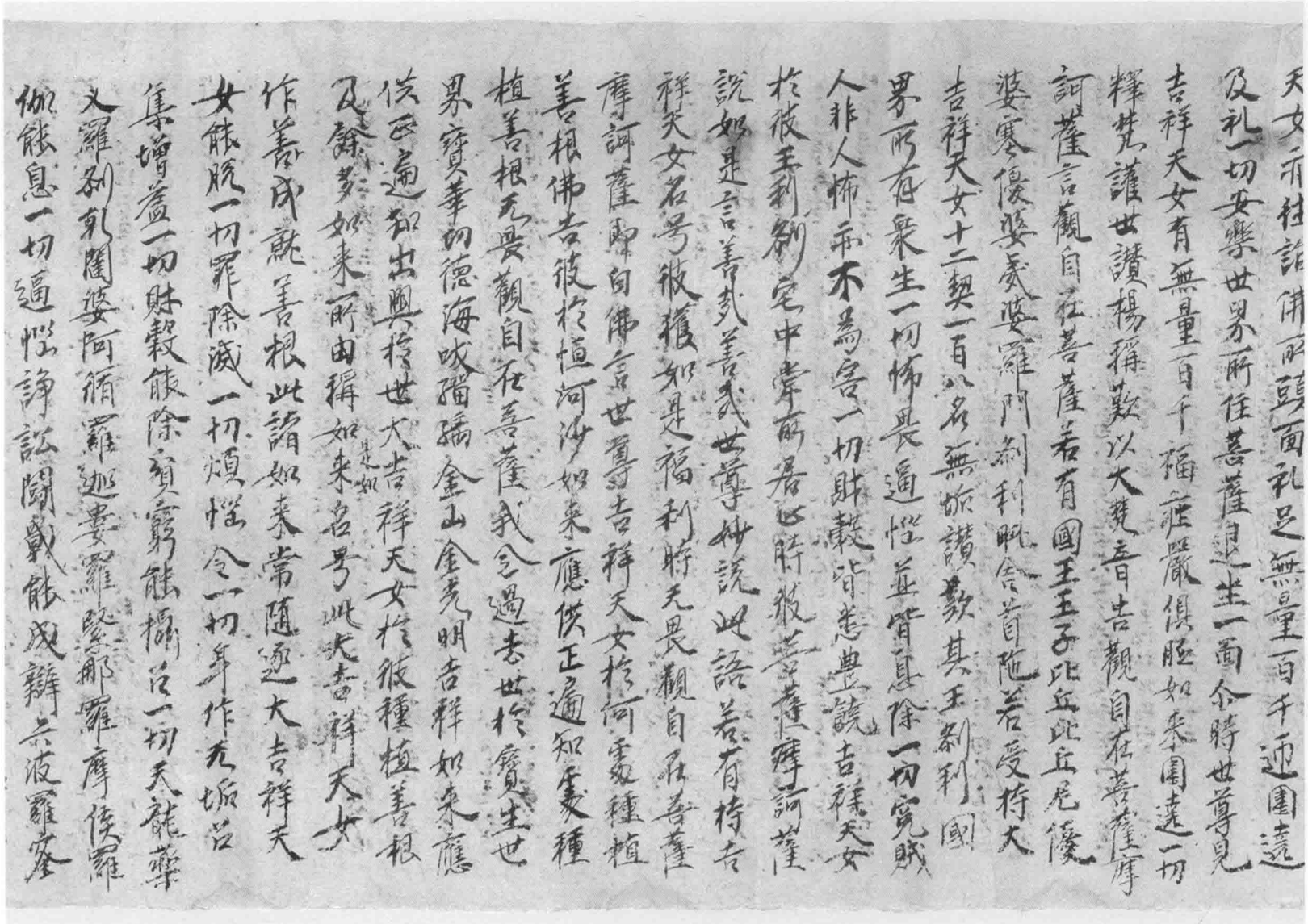
斯02702號背 7　校量數珠功德經　(15-04)

誦掐一遍得福萬倍若用因陁羅佉
又為數珠者誦掐一遍得福百萬倍若
用烏嚧陁羅佉又為數珠者誦掐一遍
得福千萬倍若用水精為數珠者誦
掐一遍得福萬〻倍若用菩提子為
數珠者或用掐念或促手持數誦一
遍其福无量不可筭數難可校量
諸善男子其菩提子者若復有人
手持此珠不能依法念誦佛名及陁
羅尼此善男子促能手持隨身行
住坐臥所出言誦若善若惡斯由此
人以持菩提子故得福等同如念諸
佛誦呪无量異獲福无量其數珠者
要當滿一百八顆如其難得或為五十四或
二十七或十四点皆得用即此念珠法相差
別諸善善男子以何因緣我今獨讚用
菩提子獲益最勝諸人善聽我為汝等
重說昔因過去有佛出現於世在此樹
下成等正覺時一外道信邪到見毀
謗三寶彼有一男忽被非人打煞外道

別諸善善男子以何因緣我今獨讚用
菩提子獲益最勝諸人善聽我為汝等
重說昔因過去有佛出現於世在此樹
下成等正覺時一外道信邪到見毀
謗三寶彼有一男忽被非人打煞外道
念言我今耶盛未審諸佛有何神
力如來既是在此樹下成等正覺若
佛是聖樹有感即將匡子臥着菩提
樹下作如是言佛樹若聖我子必蘇
以經七日諗誦佛名其子乃蘇外道
讚言諸佛神力我未曾見佛成道
樹現此希奇甚大威德難可思議諸
外道等悉捨耶歸正發菩提心信知佛
力不可思議諸人咸号為迷命樹以
此因緣有其二者應當知之我為汝等
示其所要說此語已佛言善哉
文殊師利法王子如汝所說一無有異
一切大衆聞此持珠校量功德皆大歡



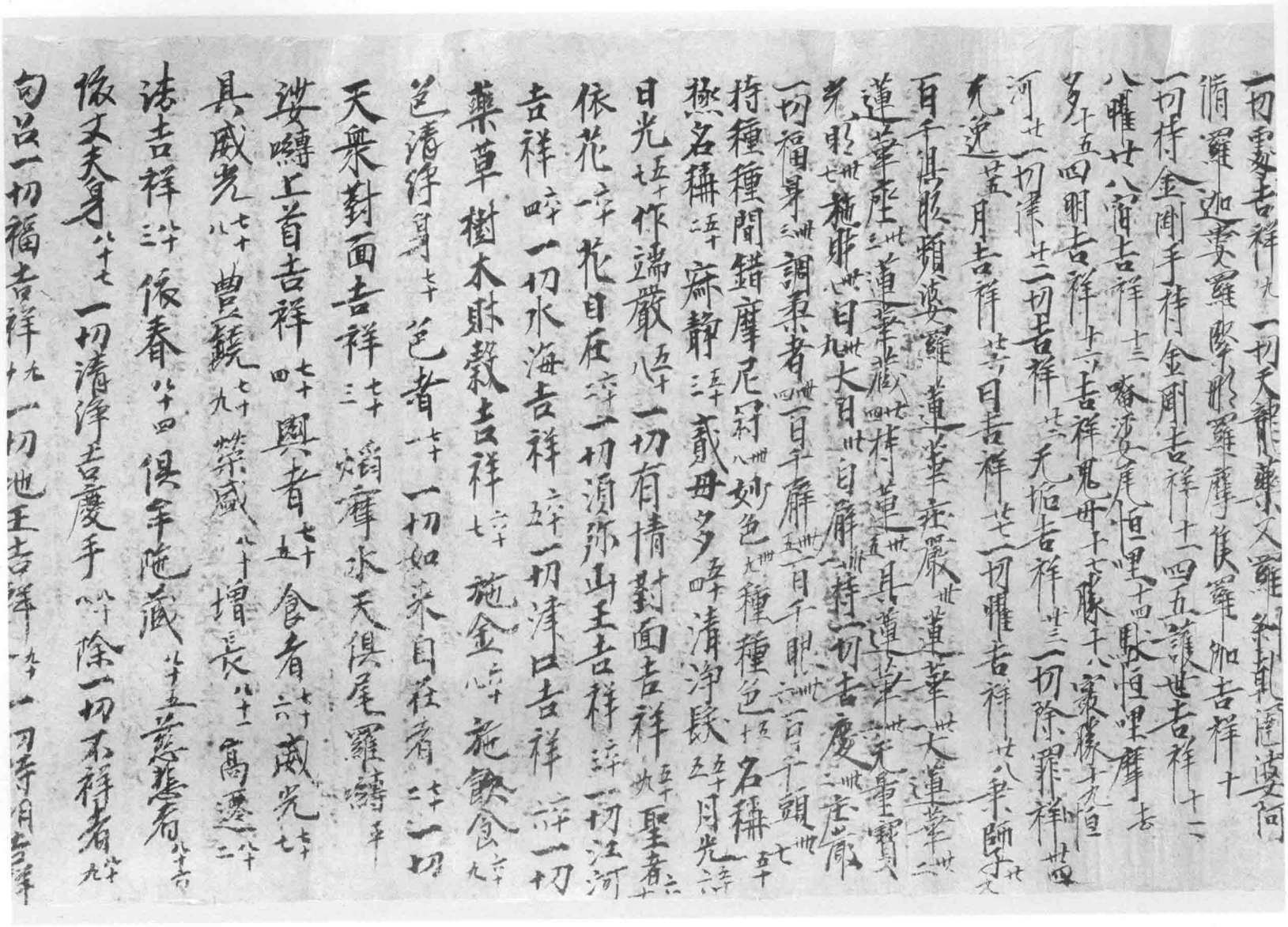
斯02702號背 7　校量數珠功德經　(15-07)　　斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　(15-07)



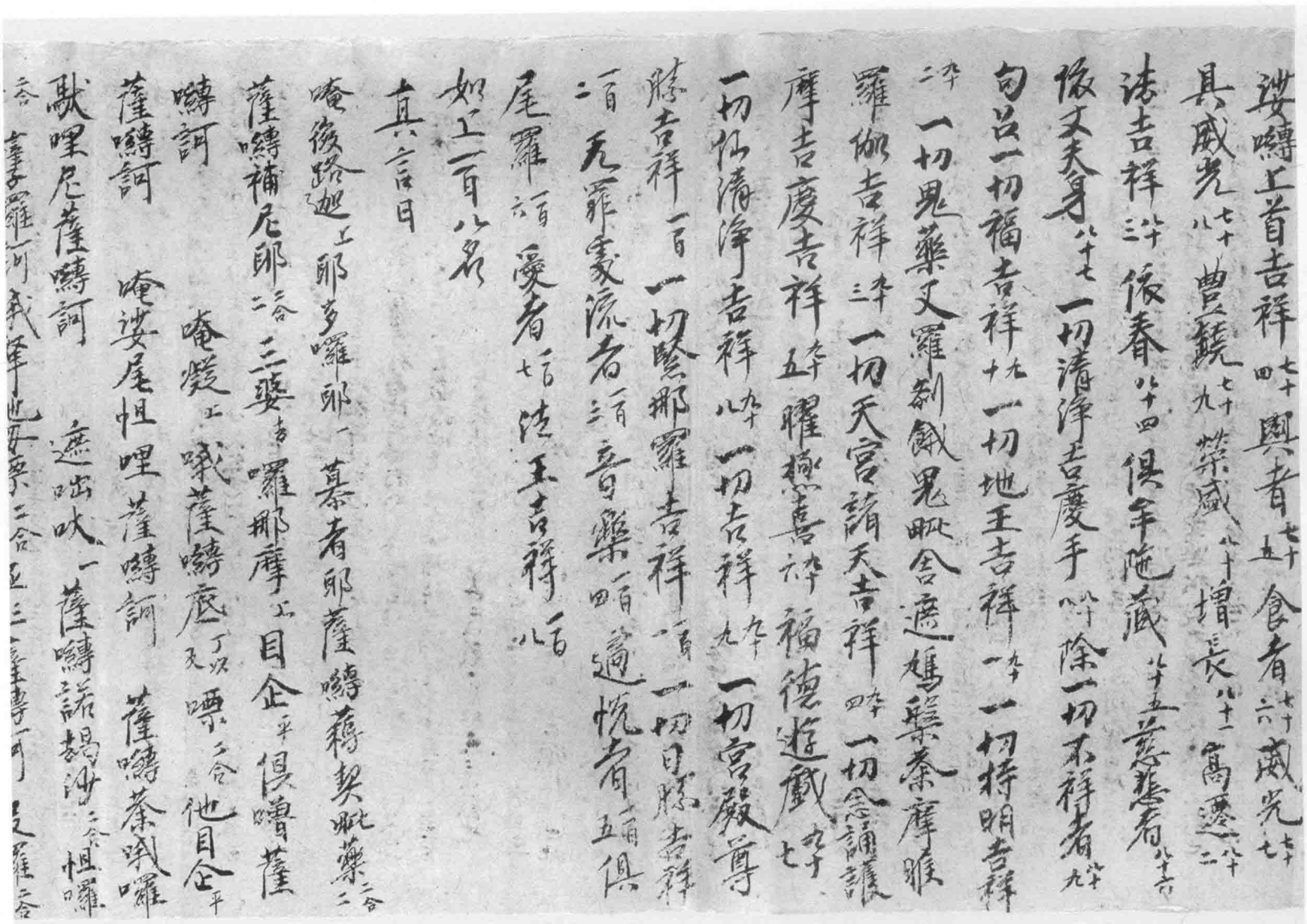
斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　(15-08)

斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　(15-09)

斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　(15-10)



斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　（15-11）



斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　（15-12）

薩縛補尼郎二合三娑去羅那摩上目企平俱嚕薩
縛訶　唵嚩上哦薩縛底丁以反嘌三合他目企平
薩縛訶　唵娑尾怛哩薩縛訶　薩縛荼哦羅
馱哩尼薩縛訶　遮出吠一薩縛諾揭沙三合怛囉
三合二薩婆羅訶哦拏地毋嘌三合伽三薩縛訶　沒囉三合
唅摩那薩縛訶　尾瑟拏微閉口呼薩縛訶
嚕捺囉那薩縛訶　尾濕縛目佉那薩縛訶
唵伽里三合伽伽里三合伽一薩縛迦哩那二僧沙達伽三
悉伽悉伽四伽伽伽五阿洛乞灑弥三合咩那舍那六
阿縛訶泥後七室哩二合後室囉末羅摩拏那八薩縛訶
薩鞞嘌二拏馱那馱伽那二合羯哩瑟尼薩縛訶薩縛
布尼那二合羯哩瑟尼薩縛訶　室哩泥去縛多羯
哩瑟尼薩縛訶　薩縛播波奢末尼薩縛訶
薩縛引洛乞瑟弥鉢囉三合奢末尼薩縛訶薩
縛怛他薩多引毗邑羯多哦薩縛訶薩縛泥鞞多引
毗邑羯多哦薩縛訶　薩縛泥鞞多引鉢囉目佉室
哩哦薩縛訶　阿欲重呼摩上羅鞞哩三合拏迦羅哦
薩縛訶　薩縛波尾怛囉荼薩囉訶薩多哦薩縛
訶僧去聲平賀縛上四伽哦三合薩縛訶　波上娜摩三去多

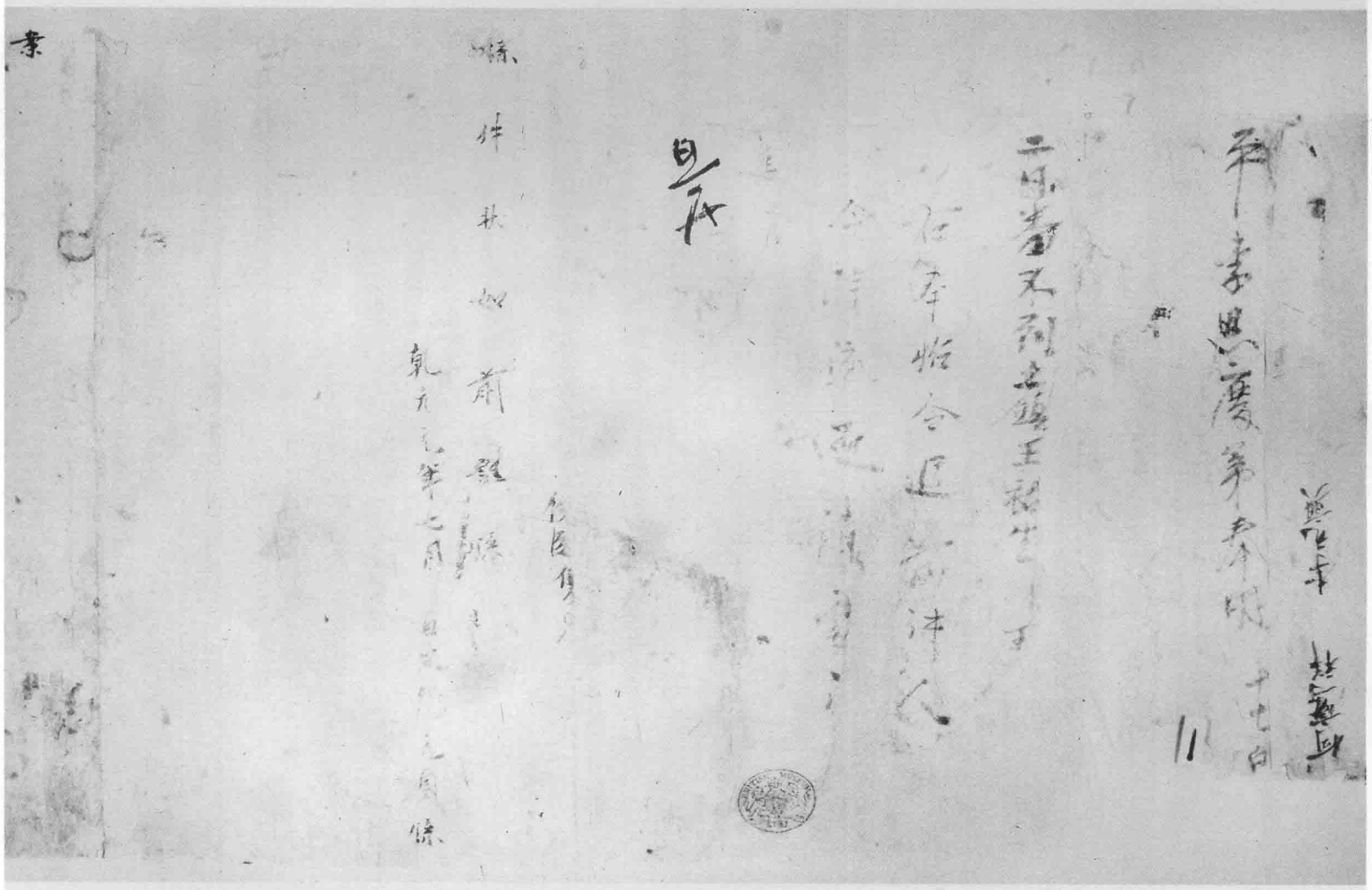
毗邑羯多哦薩縛訶　薩縛泥鞞多引鉢囉目佉室
哩哦薩縛訶　阿欲重呼摩上羅鞞哩三合拏迦羅哦
薩縛訶　薩縛波尾怛囉荼薩囉訶薩多哦薩縛
訶僧去聲平賀縛上四伽哦三合薩縛訶　波上娜摩三去多
哦薩縛訶　薩縛吉哩多一迦區閉口重呼嘌娜尾那尸
吉上哦三合薩縛訶

元畏觀自在菩薩此大吉祥真言及以一百八名
号能除一切煩惱能摧一切罪能勾召一切福能除一切
不祥能勾召一切福德若有人受持讀誦及諸妙果
名号者彼當早起於一切佛燒香及花供養爲
吉祥天女應燒檀香應誦此經其人不久獲得
一切吉祥一切安樂喜悅天擁護一切事業悉皆
成就佛說是經已觀自在菩薩摩訶薩及大
吉祥天女一切大衆聞佛所說皆大歡喜信
受奉行

佛說大吉祥天女十二契一百八名无垢大乘經

英國國家圖書館藏敦煌遺書

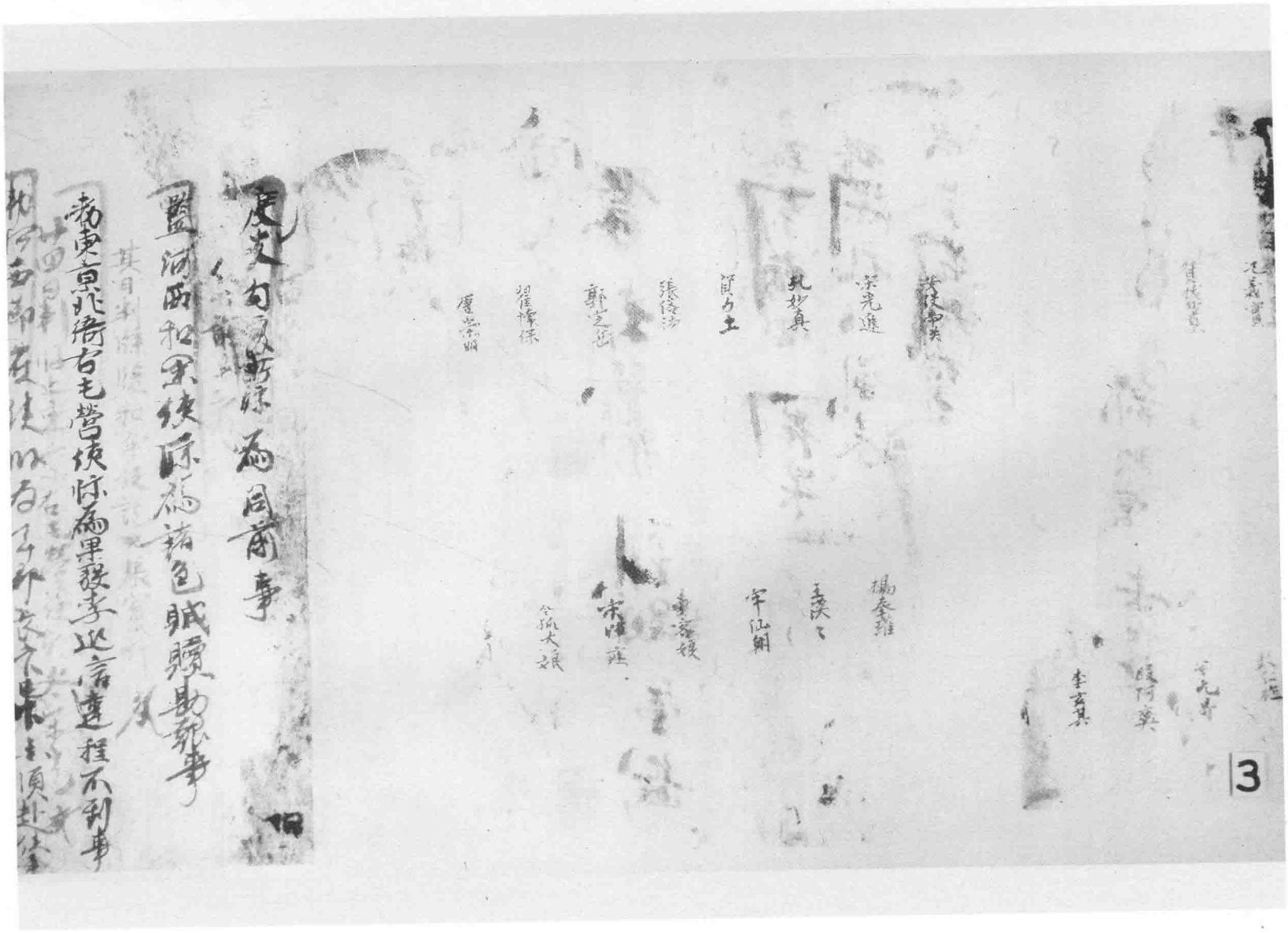
斯02702號背 8　大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　(15-15)



斯02703 號 01　人名殘稿(擬)　(10-01)　斯02703 號 02　李思慶弟奉明殘狀(擬)　(10-01)　斯02703 號 03　某年奉帖追土鎮王祐生等番役不到事牒(擬)　(10-01)　斯02703 號 04　乾元元年(758)七月史張元貞牒(擬)　(10-01)

斯02703號 05　天寶八載(749)三月廿二日史令狐良嗣牒(擬)　(10-02)

斯02703號 06　敦煌縣名簿(擬)　(10-02)



斯02703號 06　敦煌縣名簿(擬)　(10-03)

斯02703號 07　敦煌縣名簿(擬)　(10-03)

斯02703號 08　天寶年間敦煌郡牒及符事目歷(擬)　(10-03)

4

廿六日

尚書省兵部符奉　勅為果毅李胤兒等改授官事

一為折衝劉敬忠改官事

一為折衝趙仲朗等改授官事

一為折衝劉神力改官事

尚書省兵部符奉　旨為鎮副儀庭俊改官事

一為鎮將党仁愛等改授官事

一為別將馮晏改官事

一為鎮將盧神光改官事

一為別將劉祁陁等改授官事

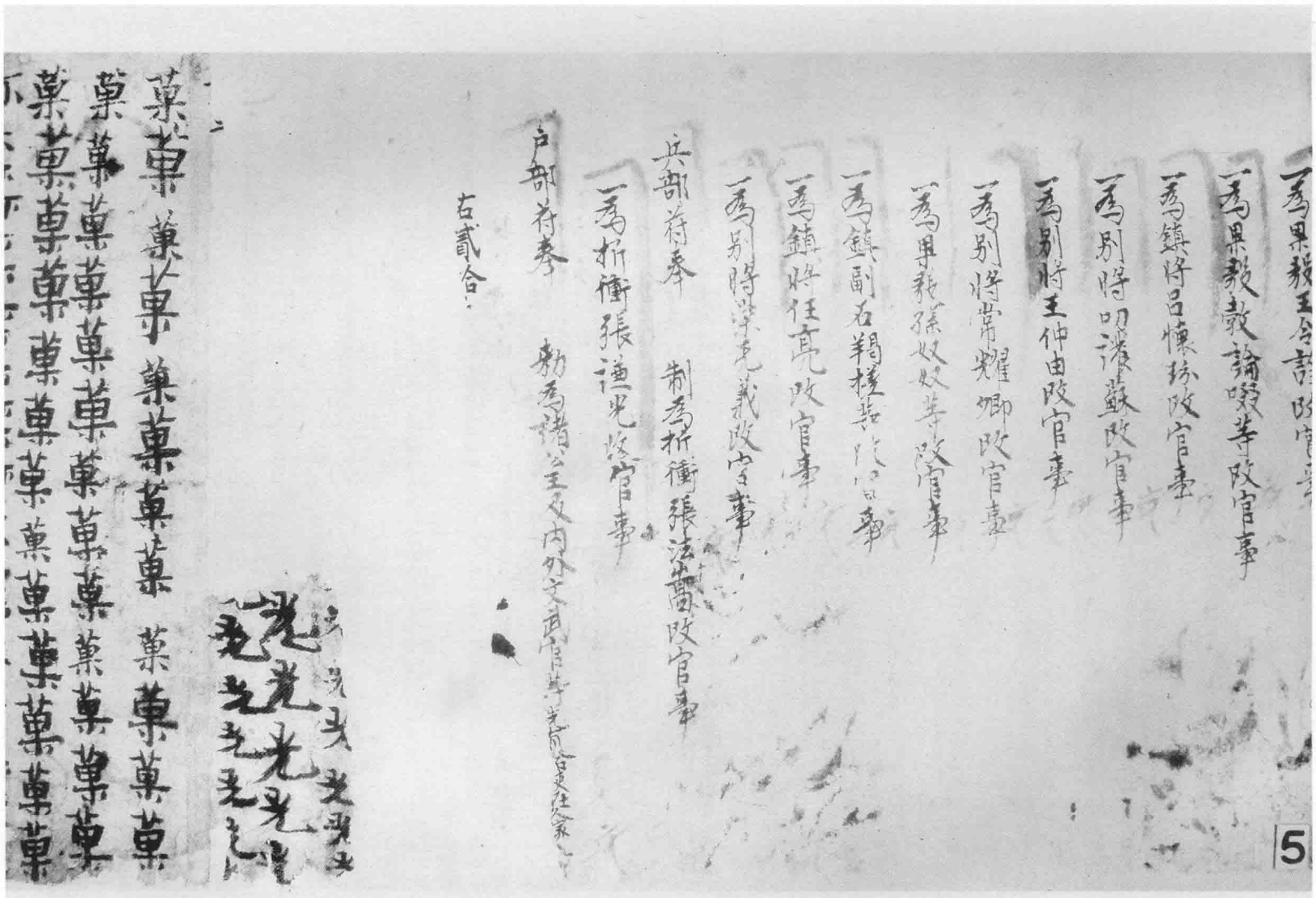
一為鎮副鄧子騫改官事

一為果毅王令詮改官事

一為果毅敦論啜等改官事

一為鎮將呂懷珍改官事

一為別將叩讓蘇改官事



5

一為果毅王令詮改官事

一為果毅敦論啜等改官事

一為鎮將呂懷珍改官事

一為別將叩讓蘇改官事

一為鎮副石鞨援等改官事

一為鎮將任亮改官事

一為別將李光義改官事

兵部符奉　制為折衝張法萬改官事

一為折衝張通光改官事

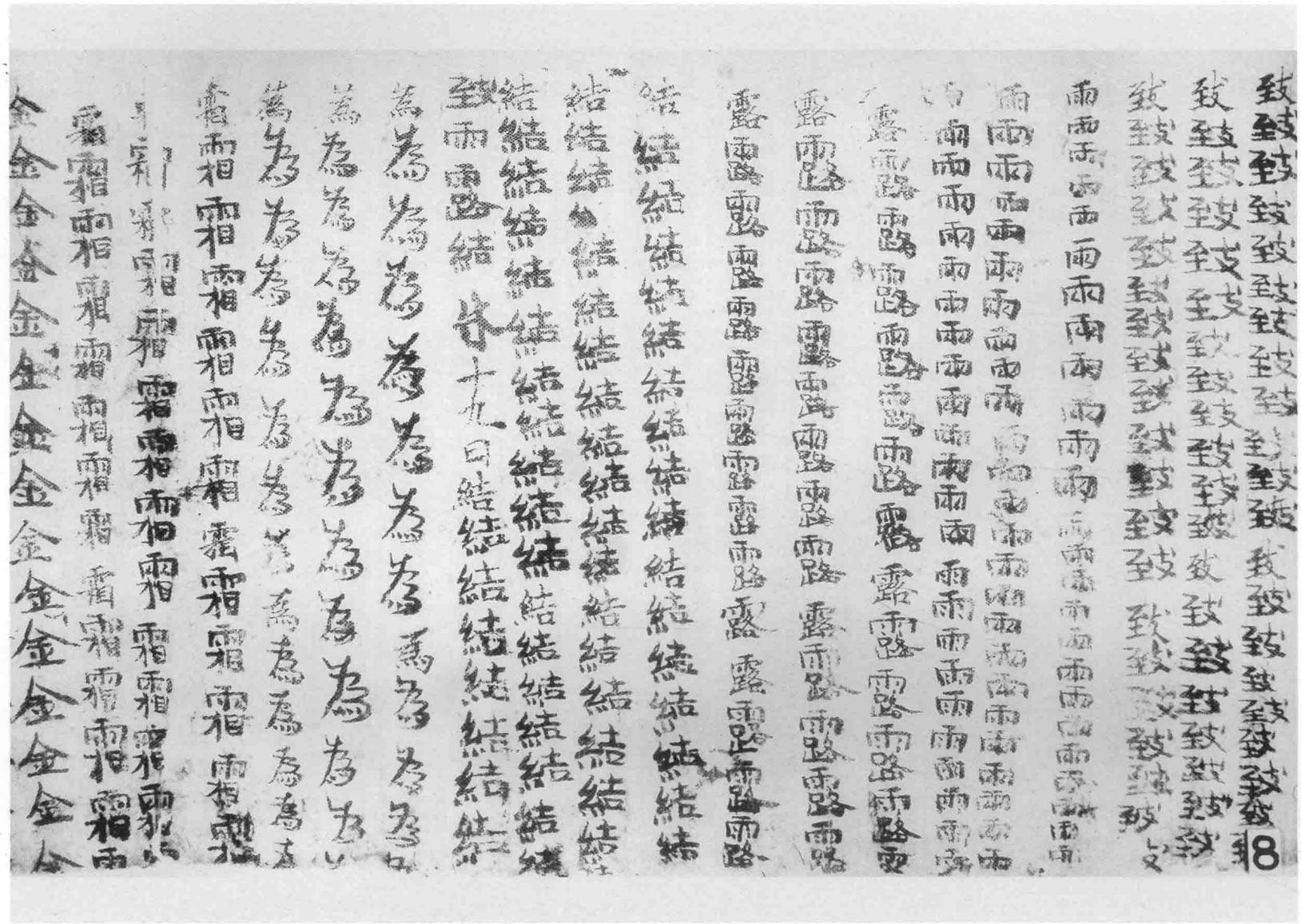
戶部符奉　勅為諸公主及內外文武官等著合宴住家

右貳合

菓菓菓

斯02703號 09　千字文習字雜寫(擬)　(10-06)

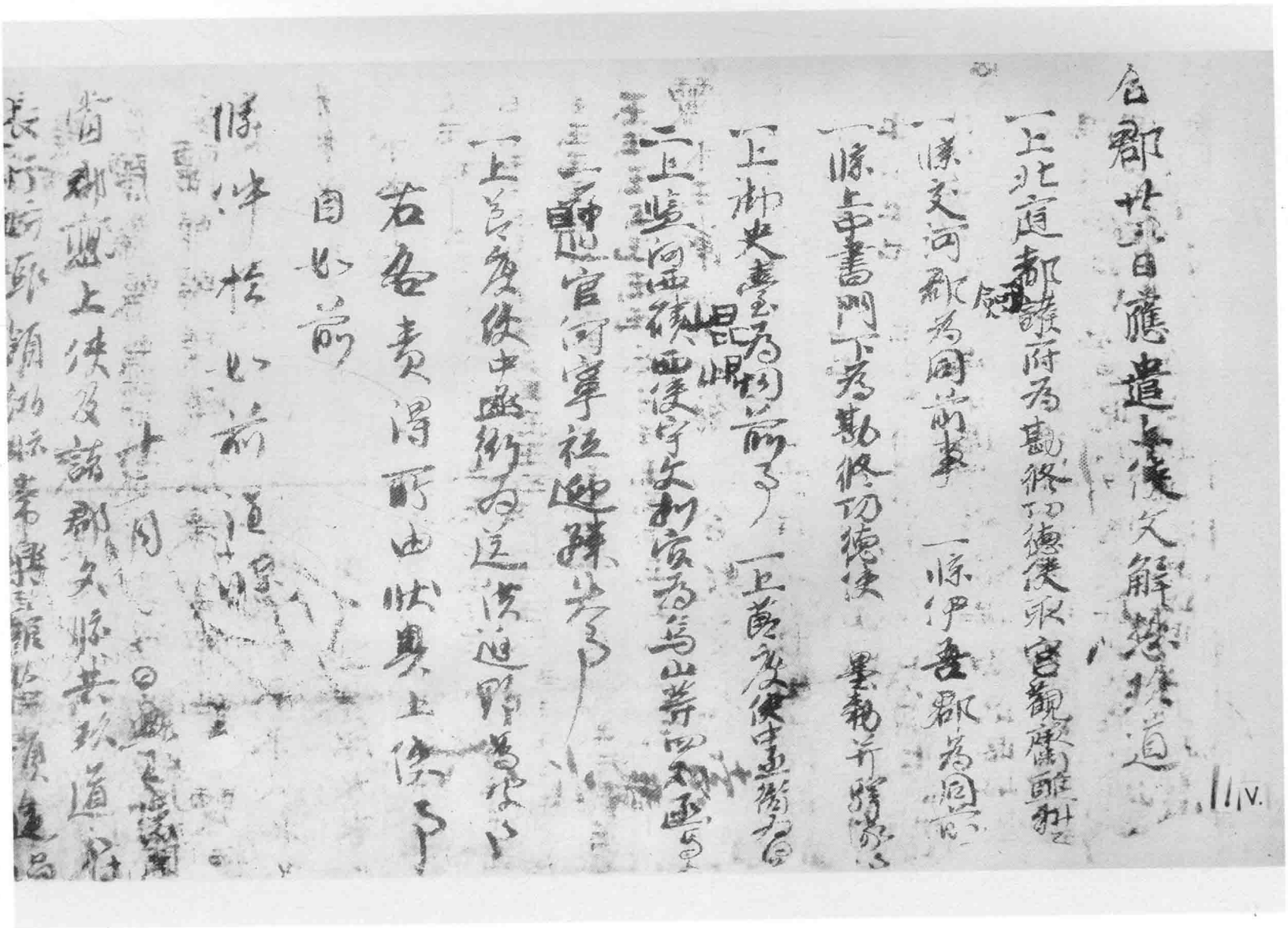
斯02703號 09　千字文習字雜寫(擬)　(10-07)　　斯02703號 10　千字文習字雜寫(擬)　(10-07)



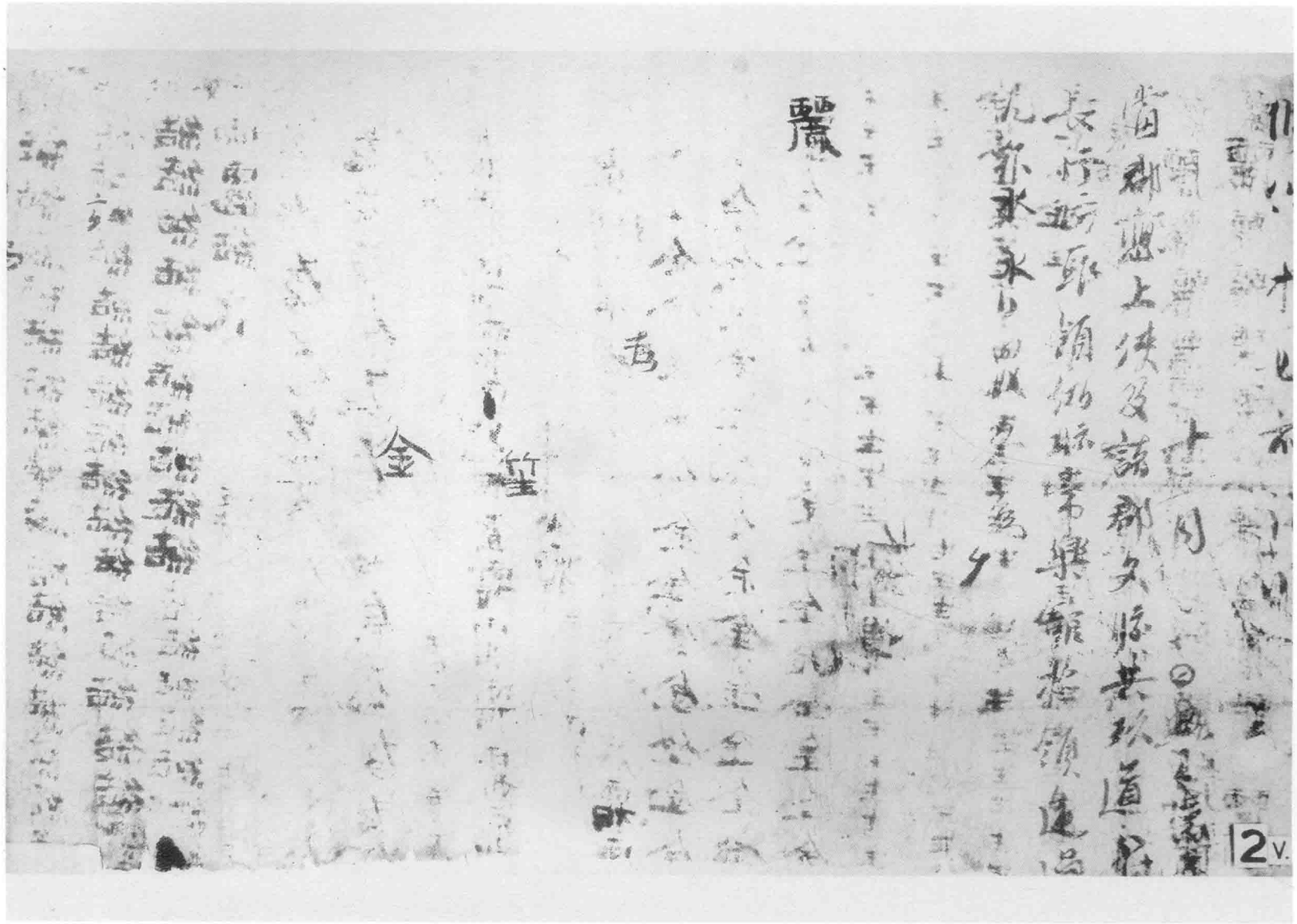
斯02703號 10　千字文習字雜寫(擬)　(10-08)

斯02703號 10　千字文習字雜寫(擬)　(10-09)

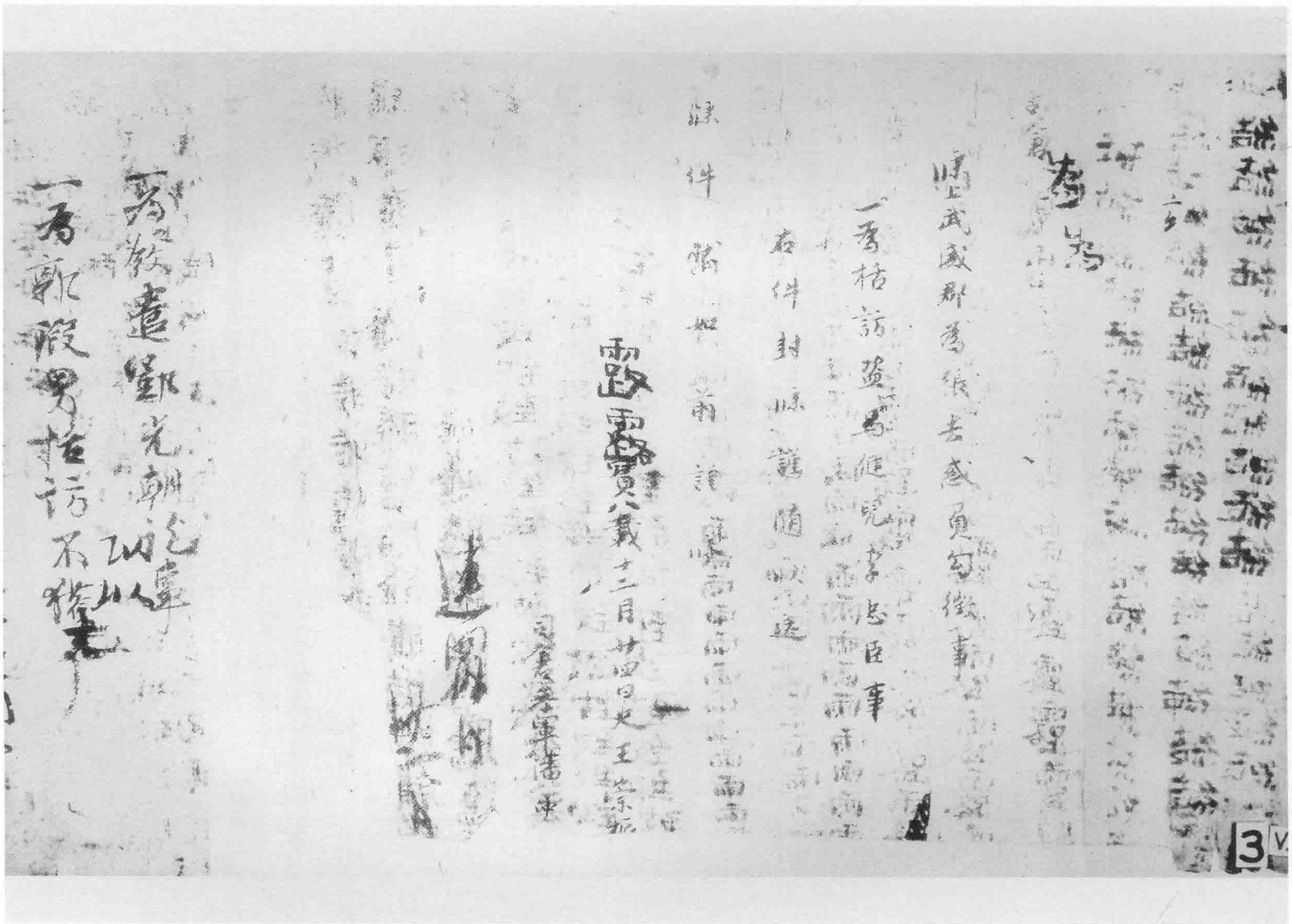
斯02703號 10　千字文習字雜寫(擬)　(10-10)



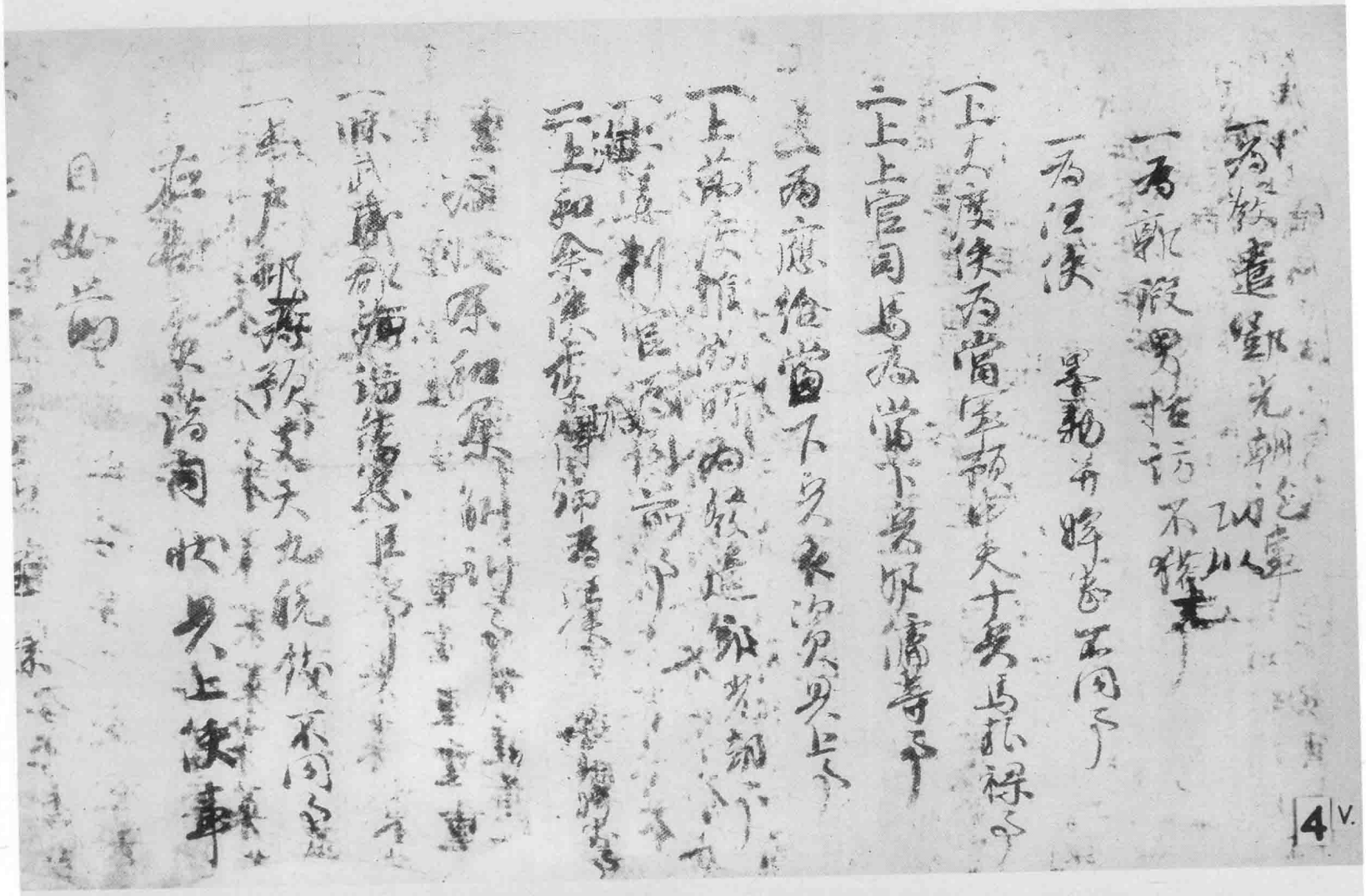
斯02703號背 1　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)　(07-01)



斯02703號背 1　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)　(07-02)



斯02703號背 2　天寶八載(749)十二月廿四日司倉參軍潘沖上武威郡牒並判抄(擬)　(07-03)



4 V.

斯02703號背 3　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)　(07-04)

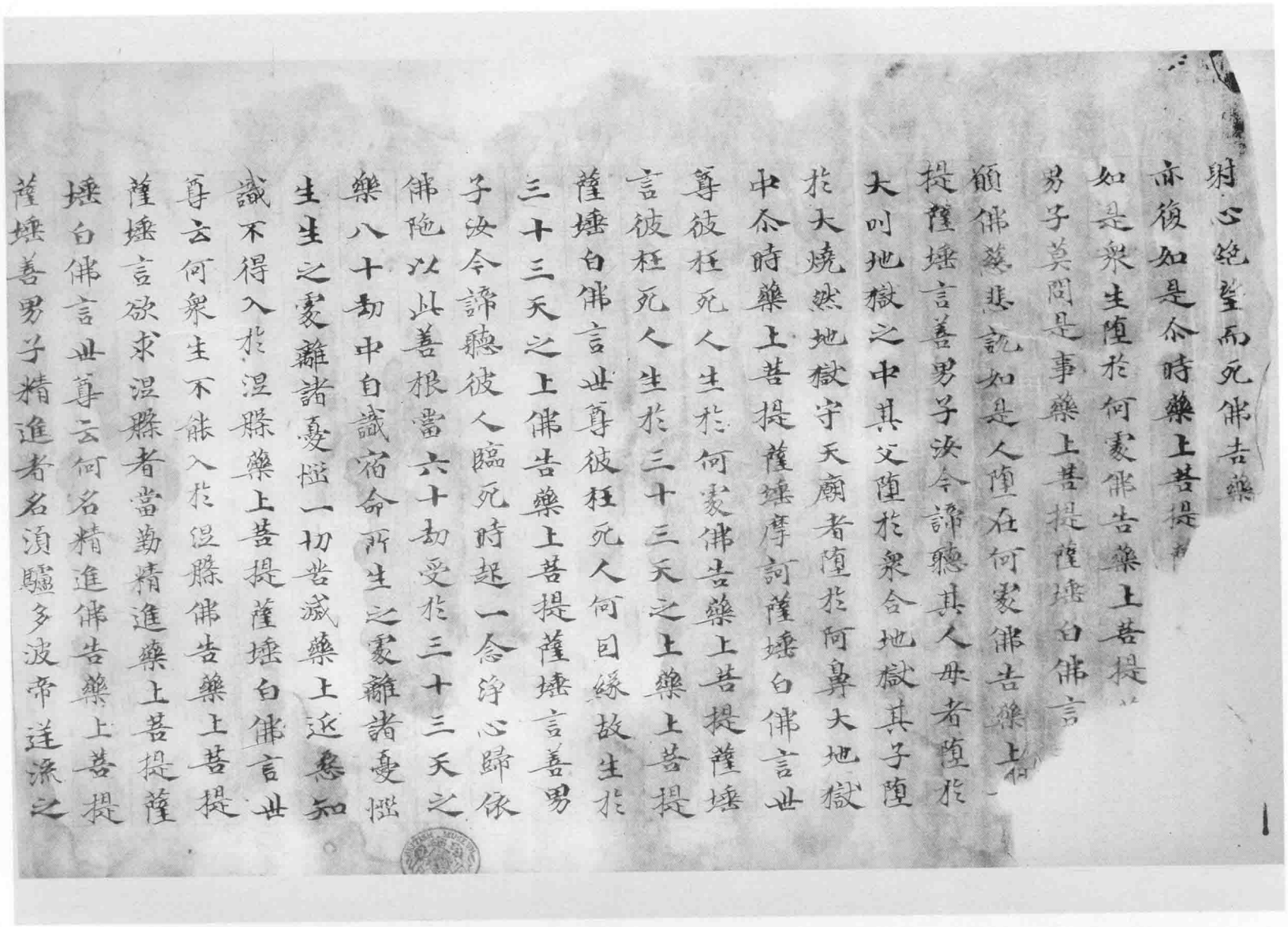
5 V.

斯02703號背 3　天寶年間敦煌郡典應遣上使文解牒並判抄(擬)　(07-05)

斯02703號背 4　天寶年間敦煌郡事目牒抄(擬)　(07-05)

斯02703號背 5　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷(擬)　(07-06)　　斯02703號背 6　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷(擬)　(07-06)

斯02703號背 6　敦煌縣諸鄉徵革鞍歷(擬)　(07-07)



射心絕望而死佛告藥
亦復如是尒時藥上菩提
如是衆生墮於何處佛告藥上菩提
男子莫問是事藥上菩提薩埵白佛言
願佛慈悲說如是人墮在何處佛告藥上
提薩埵言善男子汝今諦聽其人毋者墮於
大叫地獄之中其父墮於衆合地獄其子墮
於大燒然地獄守天廟者墮於阿鼻大地獄
中尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世
尊彼枉死人生於何處佛告藥上菩提薩埵
言彼枉死人生於三十三天之上藥上菩提
薩埵白佛言世尊彼枉死人何因緣故生於
三十三天之上佛告藥上菩提薩埵言善男
子汝今諦聽彼人臨死時起一念淨心歸依
佛陁以此善根當六十劫受於三十三天之
樂八十劫中自識宿命所生之處離諸憂惱
生生之處離諸憂惱一切苦滅藥上近悉知
識不得入於涅槃藥上菩提薩埵白佛言世
尊云何衆生不能入於涅槃佛告藥上菩提
薩埵言欲求涅槃者當勤精進藥上菩提薩
埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上菩提
薩埵善男子精進者名須驢多波帝逆流之

斯02704號　僧伽吒經卷三　(13-01)

薩埵言欲求涅槃者當勤精進藥上菩提薩
埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上菩提
薩埵善男子精進者名須驢多波帝逆流之
果名精進處婆吉利陁伽弥果名精進處阿
那伽弥菓名精進處阿羅訶果名精進處波
羅提伽佛陁果名精進處緣覺之智名精進
處菩提薩埵名字菩提薩埵地果名精進處
藥上如是等處名精進處藥上菩提薩埵白
佛言世尊世尊云何逆流云何逆流果佛告
藥上菩提薩埵善男子譬如有人種樹木彼
種樹已即日生牙彼樹一日上下各生長一
由旬復有一人亦復種樹不得其所風動不
生移置異處二人共諍互相誹謗彼人如是
共相諍論國王聞之即勑臣言其處二人互
相誹謗速往喚來傍臣受教遣使往捉時彼
使人微服而去至彼人所作如是言王喚汝
等時彼二人驚怖憂愁王今何故命我二人
是時二人既至王所嘿然而立時王問言汝
等何故共相誹謗而起鬪諍時彼二人白大
王言大王聽我所說我借得少許空閑之處
種殖樹林即日生牙及葉華菓熟者中半此人
種殖不生牙葉及以華菓須臾數移彼種不

斯02704號　僧伽吒經卷三　(13-02)

王言大王聽我所說我借得少許空閑之處
種殖樹林即日生牙及葉華菓熟者中半此人
種殖不生牙葉及以華菓須臾數移彼種不
生來見謗毀而起鬪諍大王如是之事大王
應知我无罪過尒時大王集諸大臣滿三十
億告諸臣言汝等各說諸臣白言我等不知
說何等語王問諸臣汝等頗見即日種樹即
生牙葉及以華菓熟者中半尒時諸臣從座
而起白大王言大王我等不能決定信受如

此之言何以故大王此事希有尒時大王問
彼人言如汝所說是事實不尒時彼人白大
王言此實不謬王復荅言如汝所說如此之
事即日種樹即生牙葉及以華菓此事難信
尒時彼人白大王言願王自殖知其虛實時
王集三十億臣禁守彼人然後大王自種其
樹不生牙葉不生華菓尒時大王心大恚怒
勑諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰令斫
伐尒時諸臣受王教令斫斷彼樹一樹斷已
生十二樹斫十二樹斷生廿四樹莖葉華菓
皆是七寶尒時廿四樹變生廿四億雜鳥皆
是金縈七寶羽翼尒時大王復生瞋怒自執
利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美

皆是七寶尒時廿四樹變生廿四億雜鳥皆
是金縈七寶羽翼尒時大王復生瞋怒自執
利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美
水時王慙愧勑諸臣言放彼二人諸臣白言
大王受教諸臣去已放彼二人將至王所王
問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫十
二樹生廿四樹我所種樹不生牙葉不生華
菓此事云何其人荅王如我此福德大王則
无如是福德尒時三十億大臣跏跪白其人
言汝可治國而居王位尒時其人為諸臣衆
而說偈言

我不求王位　不求世財寶　心懷无上願　願成二脚尊
得斧滅涅槃　到彼成如來　為汝等說法　令到涅槃城
往昔作不善　令我入王獄　獄縛受諸苦　罪報悉已盡

尒時有三万二千高座一一高座高廿五由
旬一高座上有廿五億雜而在其上以金為
縈七寶羽翼出人音聲告彼王言大王不善
不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王不知
耶種此樹者是何等人大王荅言我未審之
願為我說何等大人種此樹耶雜鳥告王如
此人者照明世間名无上下當度一切衆生
生老死王復問言彼是何人種樹不生彼作

英國國家圖書館藏敦煌遺書

耶種此樹者是何等人大王答言我未審之
願為我說何等大人種此樹耶雜鳥告王如
此人者照明世間名无上下當度一切衆生
生老死王復問言彼是何人種樹不生彼作
何等不善之業二生當為我說鳥答王言彼
是提婆達多種樹不生无少善根樹云何生
尒時三十億大臣聞此法門皆得十地成就
神通時彼國王亦得十地得通達一切善法
三昧尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言
世尊何因緣故此三十億臣皆得十地成就
神通尒時世尊告藥上菩提薩埵善男子汝
今諦聽即時微笑從其面門放八方四千光
明无量種種青黃赤白紅紫光明其光遍照
无量世界照世界已還至佛所遶佛三帀從
佛頂入尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛
言世尊何因緣故如來現此希有之相若无
因緣如來終不現希有事
佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見衆人從
四方來集會此不藥上菩提薩埵白言不見
也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀
十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩
埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由

15

也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀
十方一切世界尒時藥上菩提薩埵摩訶薩
埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由
旬見二万五千億衆生在彼集會嘿然而坐
不飲不食復見南方有一大樹覆七千由旬
下有二万五千億衆生俱共集會不語不食
不行嘿然而住復見西方有一大樹覆七千
由旬下有二万五千億衆生俱共集會不語
不食不行嘿然而往復見北方有一大樹覆
七千由旬下有二万五千億衆生俱共集會
不語不食不行嘿然而住復見上方有一大
樹覆七千由旬下有二万五千億衆生俱共
集會不語不食不行嘿然而住復見下方有一
大樹覆七千由旬下有二万五千億衆生俱共
集會不語不食不行嘿然而住尒時藥上菩
提薩埵白佛言世尊我欲少問如來應正遍
知若佛聽許乃敢發問尒時世尊告藥上菩
提薩埵言善男子隨汝所問如來悉能為汝
解說尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因
緣故從於十方有无量衆生而來集會以誰
神力而來至此佛告藥上菩提薩埵言自以
神力而來至此尒時藥上菩提薩埵白佛言

16

提薩埵言善男子隨汝所問如來悉能為汝
解說尒時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因
緣故從於十方有无量衆生而來集會以誰
神力而來至此佛告藥上菩提薩埵言自以
神力而來至此尒時藥上菩提薩埵白佛言
世尊我欲觀諸世界以誰神力而往至彼佛
告藥上菩提薩埵以汝神力自往至彼尒時
藥上菩提薩埵遶佛三帀忽然不現過九十
六世界有一世界名日月明彼國有佛号白
月土如來應供正遍知與八万億菩提薩埵
恭敬圍遶而為說法藥上菩提薩埵摩訶薩
埵既到彼國至白月土如來前頂礼佛足白
佛言世尊何因緣故於娑婆世界在釋迦牟
尼前觀於十方見无量衆生集會在此不見
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵至白月土如
來前白佛言世尊我過九十六億諸佛國土
來至於此不見一人世尊誰見誰聞无知无
覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不
也善男子汝頗見頗聞无知无覺之樹能生
人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上
菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言

斯02704號　僧伽吒經卷三　(13-07)

覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不
也善男子汝頗見頗聞无知无覺之樹能生
人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上
菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言
世尊願欲見之尒時白月土如來座中辟頂
百千億衆皆悉來集一一衆生手執香華供
養如來藥上汝今見不藥上菩提薩埵白佛
言見已世尊見已善逝佛告藥上善男子此
諸衆生无覺无知皆悉如幻時彼三万億衆
生各屯百手以諸香華供養如來藥上菩提
薩埵白佛言世尊此事希有須臾之間此諸
衆生各生百手供養如來尚不得脫況兩手
者佛告藥上菩提薩埵言如是如是善男子
此諸衆生无覺无知而生而滅善男子我身
亦如是如幻如化而示生滅藥上白佛言世
尊何等是少衆生何者是老衆生佛告藥上
善男子亦有老者亦有少者藥上白佛言世
尊願佛解說何者是也佛告藥上无福衰者
是老衆生從彼樹生者是少衆生藥上白佛
言世尊我欲見彼少衆生等尒時白月土如
來即屯石辟從於四方有百千億衆生俱來

斯02704號　僧伽吒經卷三　(13-08)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

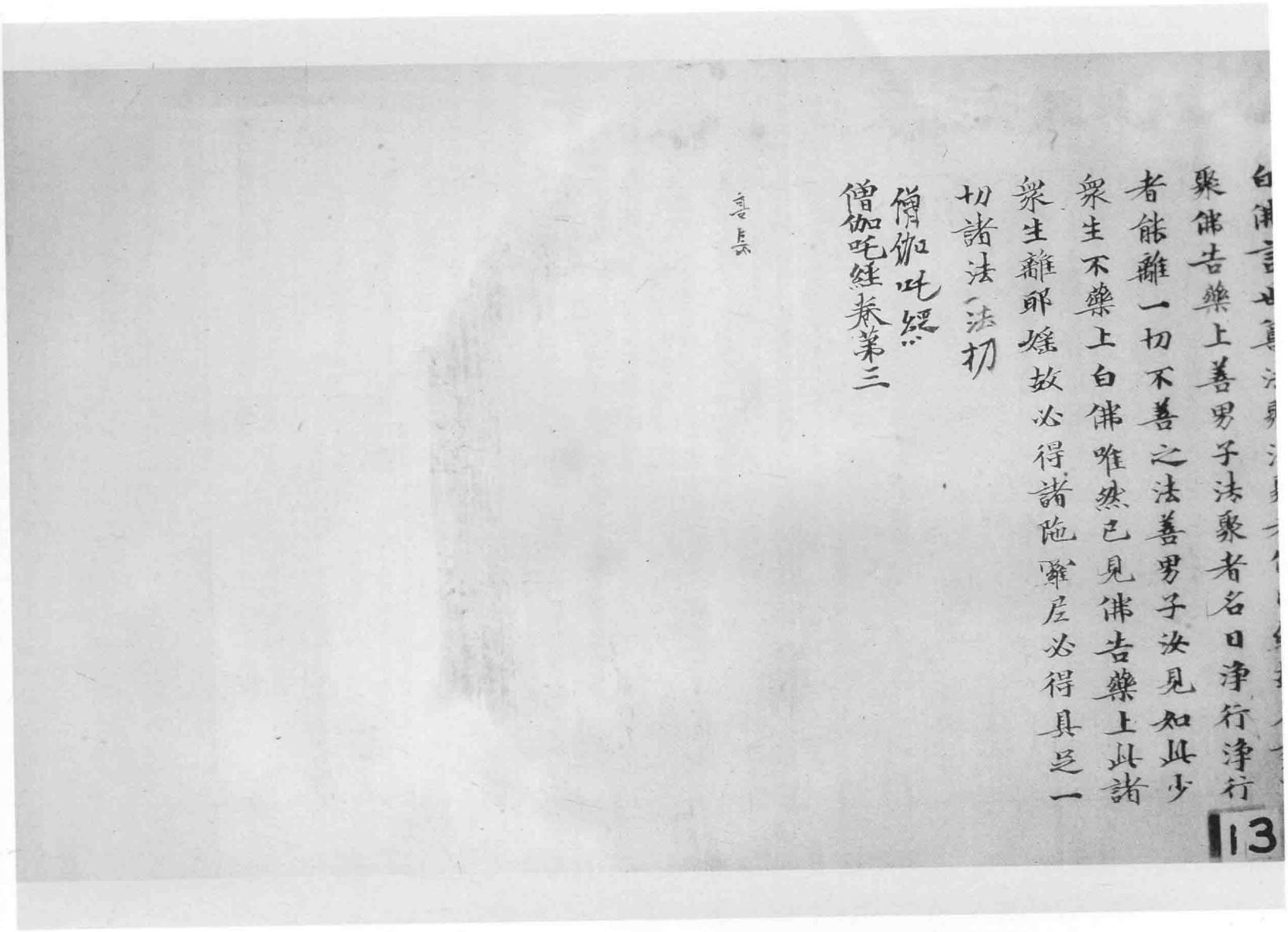
是老衆生從彼樹生者是少衆生藥上白佛
言世尊我欲見彼少衆生等尒時白月土如
来即屯石辟從於四方有百千億衆生俱来
集會至如来所頂礼佛足遶佛三帀在佛前
立默然而住藥上白佛言世尊此諸衆生何
故佛前默然而住佛告藥上善男子汝不知
耶地大之性无言无說法聚无知无覺何以
故藥上此諸少衆生不見生不見滅不見老
病死憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何而
語是故藥上如是衆生應當教之尒時藥上
菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊少衆生者
從何所来何處終當生何處不知法者佛告
藥上善男子汝今諦聽此諸衆生非是人作
非金師作非鐵師作非木師作非窯師作非
王者作男女和合惡業而生受諸苦痛作不
善行受如是苦名少衆生藥上彼不與佛言
不礼如来彼受无量无邊之苦藥上少衆生
不共佛語者受如是无量无邊苦惱藥上以
不善苦因緣故不共佛語不共佛語故不知
善不知惡不知生難得人身不知生不知滅
藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言
世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩

善不知惡不知生難得人身不知生不知滅
藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言
世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩
提薩埵言善男子辟如有人以木挑火木則
漸燒如是藥上衆生之類初生時苦中苦死
苦藥上白佛言世尊生時誰生滅時誰滅佛
告藥上善男子如佛之生如佛之滅辟如有
人閉在闇室眼无所見復有異人曾受苦惱
作是思惟此人受苦甚為可愍若不得脫是
人必死以火與之令得少明時闇室人見火
歡喜心得安隱尒時彼火以少因緣熾然大
炎燒彼闇室尒時彼人被燒而死時王聞之
作如是念我國衆生若有所犯更不繫縛尒
時國王告下人民汝等諸人莫生怖畏於我
國內施汝无畏若有所犯不加害汝亦不然
汝皆當安隱莫生怖畏藥上如来亦復如是
燒諸煩惱滅諸病苦猶如彼人為令闇室衆
生安隱自燒而死如来如是為諸衆生令得
安隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥
上如来永離三毒之惱為諸世間作大燈明
於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解

生安隱自燒而死如来如是為諸衆生令得
安隱不惜身命拔諸繫縛令得解脫如是藥
上如来永離三毒之惱為諸世間作大燈明
於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解
脫令時諸天於虛空中而說偈言
最勝好福田　一切田中勝　世間无上尊　增長諸佛子
佛田最勝田　能除諸怖畏　大歸善方便　守護諸衆生
住於涅槃界　而示在世間　令世間歡喜　佛為无上師
救護少衆生　亦救老衆生　三界諸衆生　方便而度之
閉諸地獄門　及畜生餓鬼　此世得安樂　他世亦安樂
尒時如来即時微笑而說偈言
善哉見善人　善哉見佛陁　善哉聞法者　善哉能敬僧
善哉此法門　滅除一切惡
尒時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊
何因緣故如来微笑若无因緣如来終不現
希有相佛告藥上善男子汝見此等少衆生
不藥上白佛言世尊唯然已見佛告藥上善
男子此諸衆生今日皆得住於十地尒時藥
上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空高八万由
旬共八万億天子於如来上散衆妙華地上
年少諸衆生等皆礼佛足尒時藥上於虛空
中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲

上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空高八万由
旬共八万億天子於如来上散衆妙華地上
年少諸衆生等皆礼佛足尒時藥上於虛空
中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲
地獄衆生聞此聲者悉得解脫三十三天聞
此音聲皆来集會時三千大千世界六種震
動時大海中八万四千龍王動而来集三万
億閻浮提夜叉俱来集會二万五千億羅刹
餓鬼俱来集會時如来所大衆悉集尒時如
来為諸年少衆生說法從十方世界有百千
億諸菩薩衆各以自神力俱来集會尒時藥
上菩提薩埵白佛言世尊從十方國有无量
菩薩俱来集會无量天龍夜叉揵闥婆阿脩
羅伽樓羅餓鬼地獄皆来集會欲聞正法唯
願世尊當為說之佛告藥上菩提薩埵摩訶
薩埵言善男子汝下至此尒時藥上菩提薩
埵以自神力從上而下向佛合掌頂礼佛足
白佛言世尊法聚法聚者何因緣故名為法
聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行
者能離一切不善之法善男子汝見如此少
衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸
衆生離邪婬故必得諸陁羅尼必得具足一

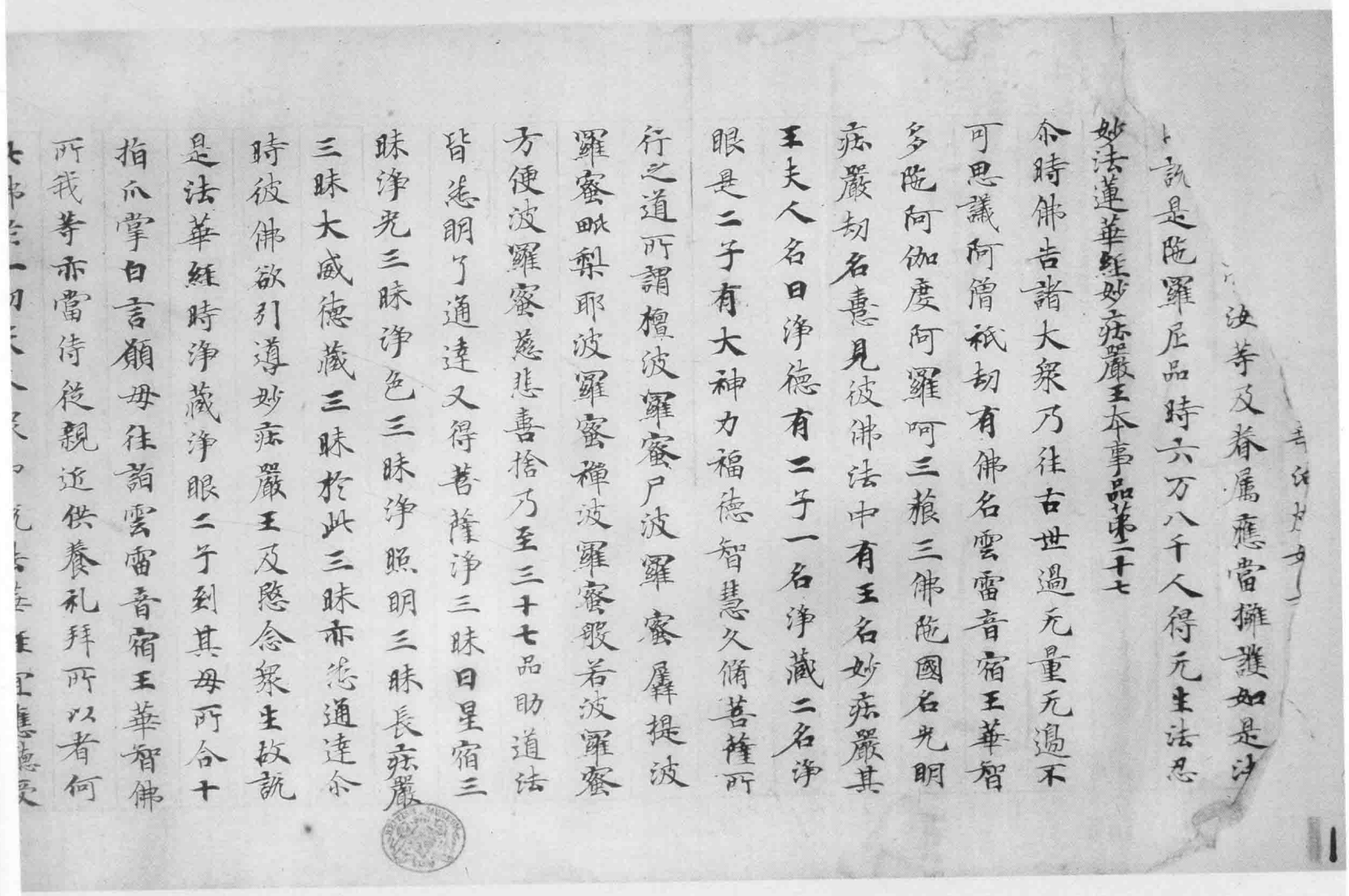
英國國家圖書館藏敦煌遺書



白佛言世尊法聚法聚[illegible]
聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行
者能離一切不善之法善男子汝見知此少
衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸
衆生離耶婬故必得諸陁羅尼必得具足一
切諸法法切
僧伽吒經
僧伽吒經卷第三

13

斯02704號　僧伽吒經卷三　(13-13)



[illegible]汝等及眷屬應當擁護如是法
[illegible]說是陁羅尼品時六万八千人得无生法忍
妙法蓮華經妙痣嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陁阿伽度阿羅呵三藐三佛陁國名光明
痣嚴劫名憙見彼佛法中有王名妙痣嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長痣嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙痣嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
[illegible]

斯02705號　妙法蓮華經卷七　(13-01)

是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此耶見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而須
現小小須現大於虛空中滅忽然在地入地
如水履水如地現如是等種種神變令其父
王心淨信解時父見子神力如是心大歡喜
得未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛
今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王

天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心
我等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛須臾是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心

英國國家圖書館藏敦煌遺書

通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三帀却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成中柱寶臺臺中有大寶床敷百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤脩習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧

聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家脩
道王出家已於八万四千歲常勤精進脩行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經愍念邪見衆生令住正見妙莊嚴王
即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉閒毫相白如阿月齒白齊密

英國國家圖書館藏敦煌遺書

即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色肩閒豪相白如珂月齒白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆菓尒時妙痣嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙痣嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照痣嚴相菩薩是哀愍妙痣嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙痣嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大

16

斯02705號　妙法蓮華經卷七　(13-06)

妙痣嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持

17

斯02705號　妙法蓮華經卷七　(13-07)

念二者殖衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四
法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若魔
民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃荼
若毗舍闍若吉蔗若富單那若弗陁羅等諸
惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘
白象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陁羅尼
名為旋陁羅尼百千万億旋陁羅尼法音方
便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日

18

斯02705號　妙法蓮華經卷七　(13-08)

便陁羅尼得如是等陁羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日
已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所憙見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陁羅尼呪得是陁羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此
陁羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地(途賣反一)檀陁婆地(二)檀陁婆帝(三)檀陁
鳩舍隸(四)檀陁脩陁隸(五)脩陁隸(六)脩陁羅
婆底(七)佛馱波羶祢(八)薩婆陁羅尼阿婆多
尼(九)薩婆婆沙阿婆多尼(十)脩阿婆多尼(十一)
僧伽婆履叉尼(十二)僧伽涅伽陁尼(十三)阿僧祇
(十四)僧伽波伽地(十五)帝隸阿惰僧伽兜略(盧遮反)阿
羅帝波羅帝(十六)薩婆僧伽三摩地伽蘭地(十七)
薩婆達磨脩波利刹帝(十八)薩婆薩埵樓馱憍
舍略阿㝹伽地(十九)辛阿毗吉利地帝(二十)
世尊若有菩薩得聞是陁羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮是有受持者應

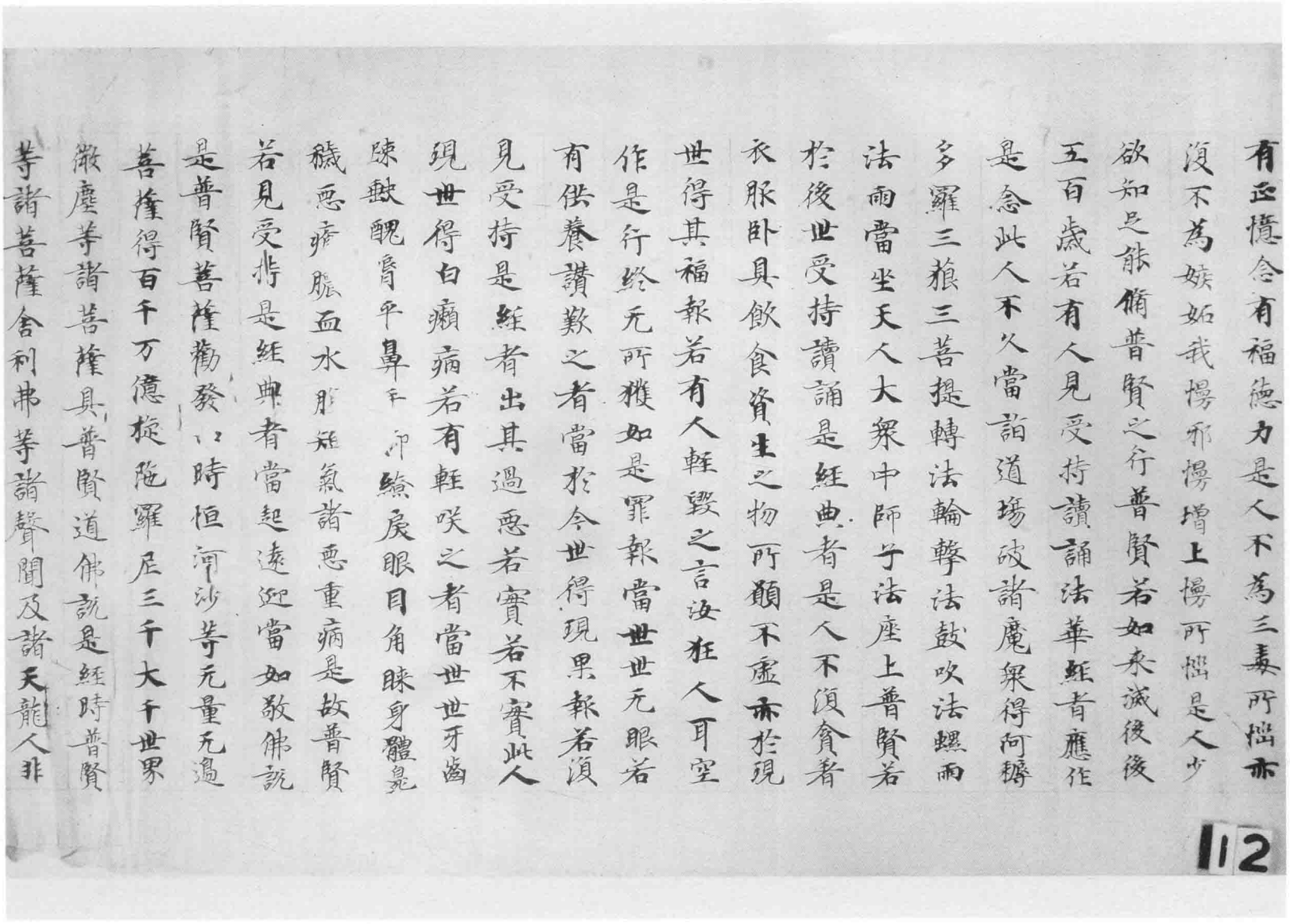
19

斯02705號　妙法蓮華經卷七　(13-09)

薩婆達磨脩波利刹帝十八薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地十九幸阿毗吉利地帝二十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於婇女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說脩行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怨怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻

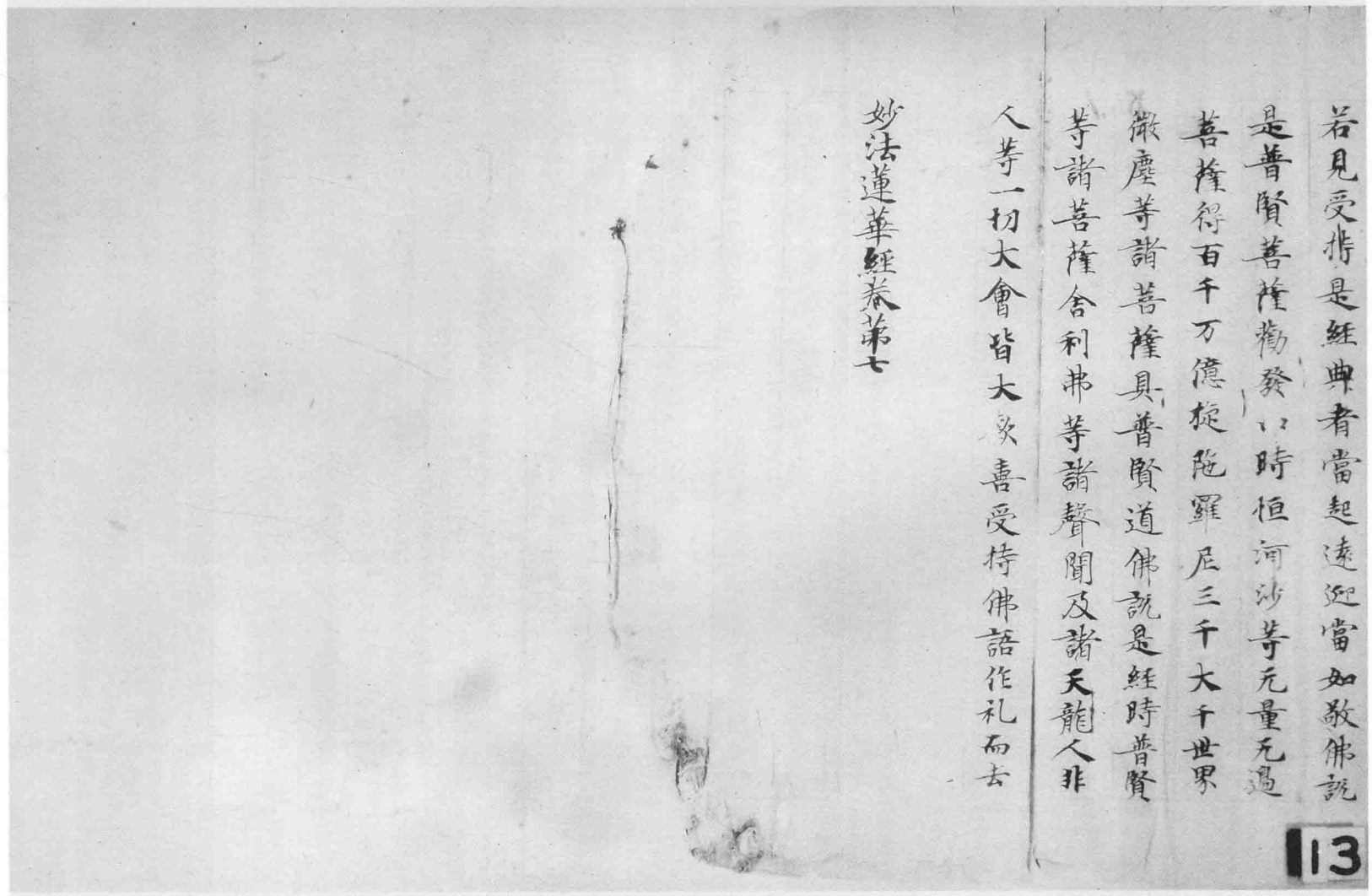
書若使人書受持讀誦正憶念如說脩行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德
深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若
有受持讀誦正憶念脩習書寫是法華經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不惠親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應住

英國國家圖書館藏敦煌遺書



有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
復不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少
欲知足能脩普賢之行普賢若如來滅後後
五百歲若有人見受持讀誦法華經者應作
是念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨
多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨
法雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若
於後世受持讀誦是經典者是人不復貪著
衣服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現
世得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空
作是行終无所獲如是罪報當世世无眼若
有供養讚歎之者當於今世得現果報若復
見受持是經者出其過惡若實若不實此人
現世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒
疎缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睐身體臭
穢惡瘡膿血水腫短氣諸惡重病是故普賢
若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊
菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非

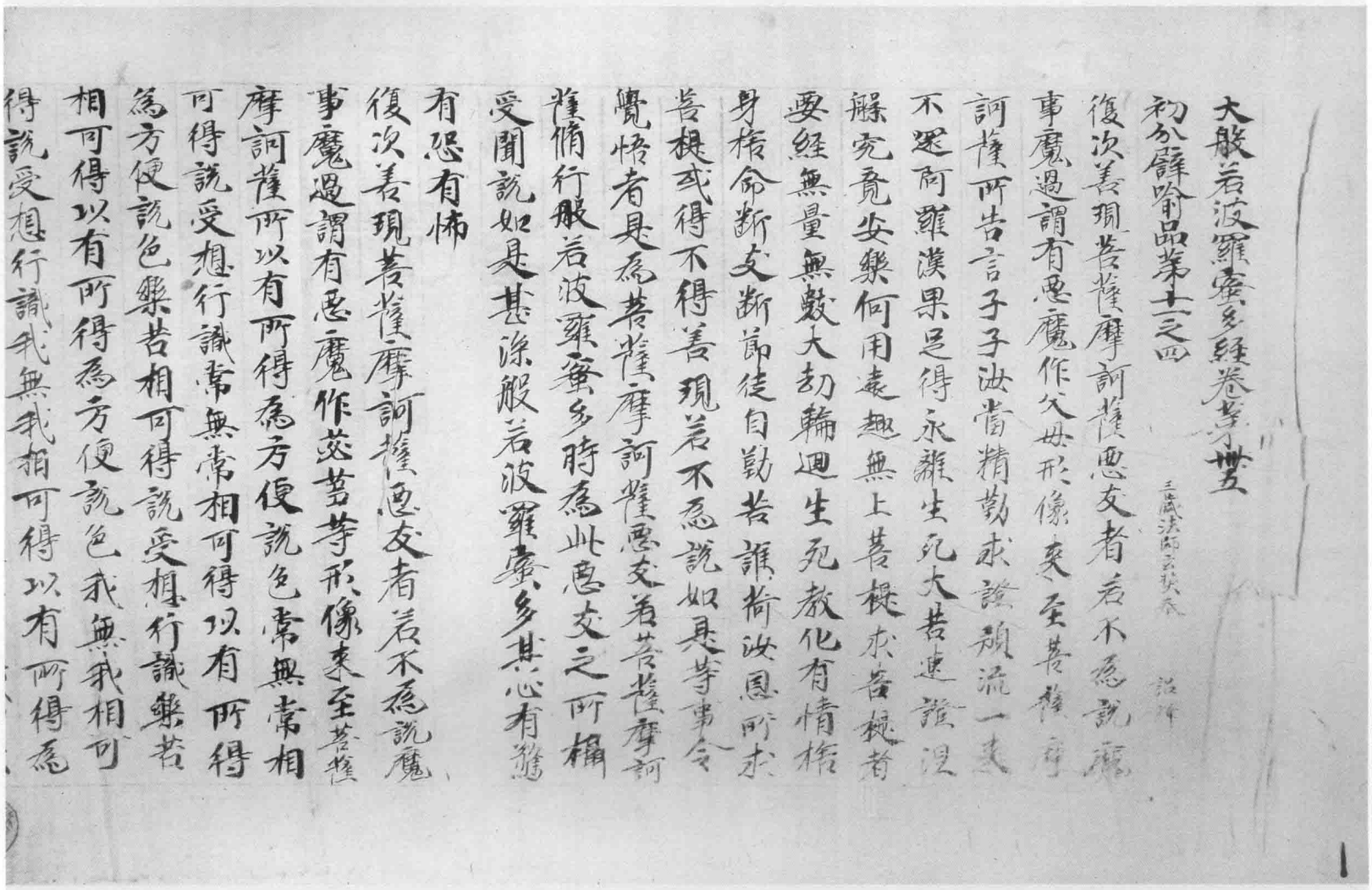
112



若見受持是經典者當起遠迎當如敬佛說
是普賢菩薩勸發品時恒河沙等无量无邊
菩薩得百千万億陀羅尼三千大千世界
微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經時普賢
等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非
人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

113



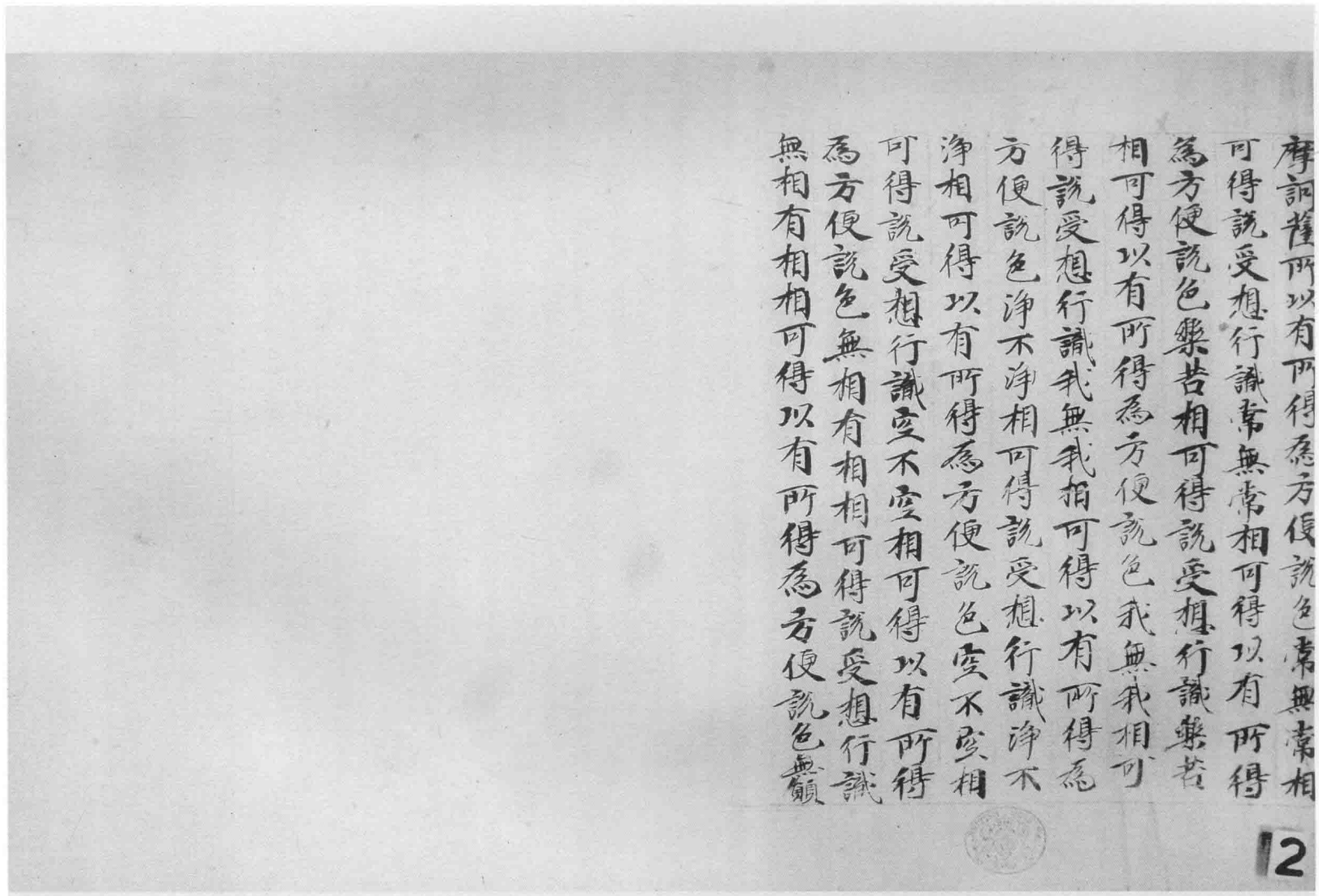
大般若波羅蜜多經卷第四五

初分辯喻品第十二之四

三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不惡說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果是得永離生死大苦速證涅槃解脫究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得不得善現若不惡說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時為此惡友之所誘受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有怨有怖

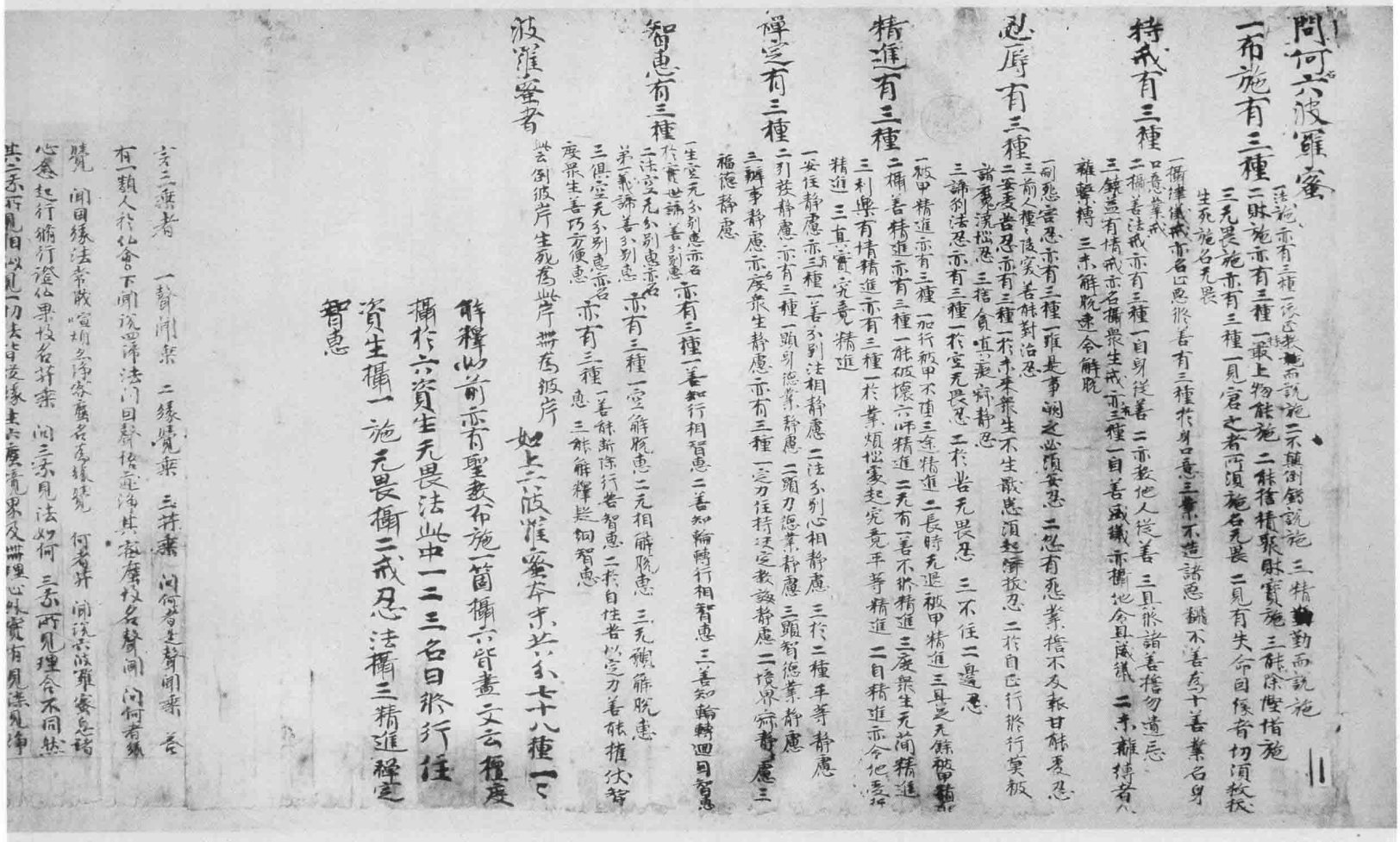
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不惡說魔事魔過謂有惡魔作苾蒭等形像來至菩薩摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得為方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得為方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得為方便說色



摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得為方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得為方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得為方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得以有所得為方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得以有所得為方便說色無願無相有相相可得以有所得為方便說色無願

斯02706號　大般若波羅蜜多經卷四五　(02-01)

斯02706號　大般若波羅蜜多經卷四五　(02-02)



問何六波羅蜜

一布施有三種 二財施亦有三種 一最上物能施 二能捨精聚財寶施 三能除慳惜施 三无畏施亦有三種 一見官之者所須施名无畏 二見有失命因緣者切須救拔 三无畏施名无畏

特戒有三種 一攝律儀戒亦名正思惟善有三種於身口意三業不造諸惡 二攝善法戒亦有三種 一自身從善 二亦教他人從善 三見修諸善法勿遺忘 三攝衆生戒亦有三種 一自善威儀亦攝他令見威儀 二亦離持者八 三亦解脫速令解脫

忍辱有三種 一耐怨害忍亦有三種 一雖是事觸之必須安忍 二怨有恶業招不及報甘能受忍 三前人種種陵突苦能對治忍 二安受苦忍亦有三種 一於未來衆生不生瞋恚須起解脫忍 二於自正行修行莫退 三於貪瞋癡惱 三於貪瞋癡惱 三於貪瞋癡惱 三於貪瞋癡惱

精進有三種 一加行被甲精進 二長時无退被甲精進 三見之无餘被甲精進 二攝善精進亦有三種 一能破壞六師精進 二无有一善不修精進 三度衆生无間精進 三利樂有情精進亦有三種 一於業煩惱寂起究竟平等精進 二自精進亦令他精進 三真實究竟精進

禪定有三種 一安住靜慮亦有三種 一善分別法相靜慮 二法分別心相靜慮 三於二種平等靜慮 二引發靜慮亦有三種 一顯引德業靜慮 二顯智德業靜慮 三顯智德業靜慮 三辦事靜慮亦有三種 一定力住持定 二教發靜慮 三境界寂靜慮 三福德靜慮

智惠有三種 一生空无分別惠亦名於實世諦善分別惠 亦有三種 一善知行相智惠 二善知輪轉行相智惠 三善知輪轉迴向智惠 二法空无分別惠亦名第一義諦善分別惠 亦有三種 一空解脫惠 二无相解脫惠 三无願解脫惠 三俱空无分別惠亦名度衆生善巧方便惠 亦有三種 一善能斷除行者智惠 二於自性者以空力善能推伏智惠 三能解釋起物智惠

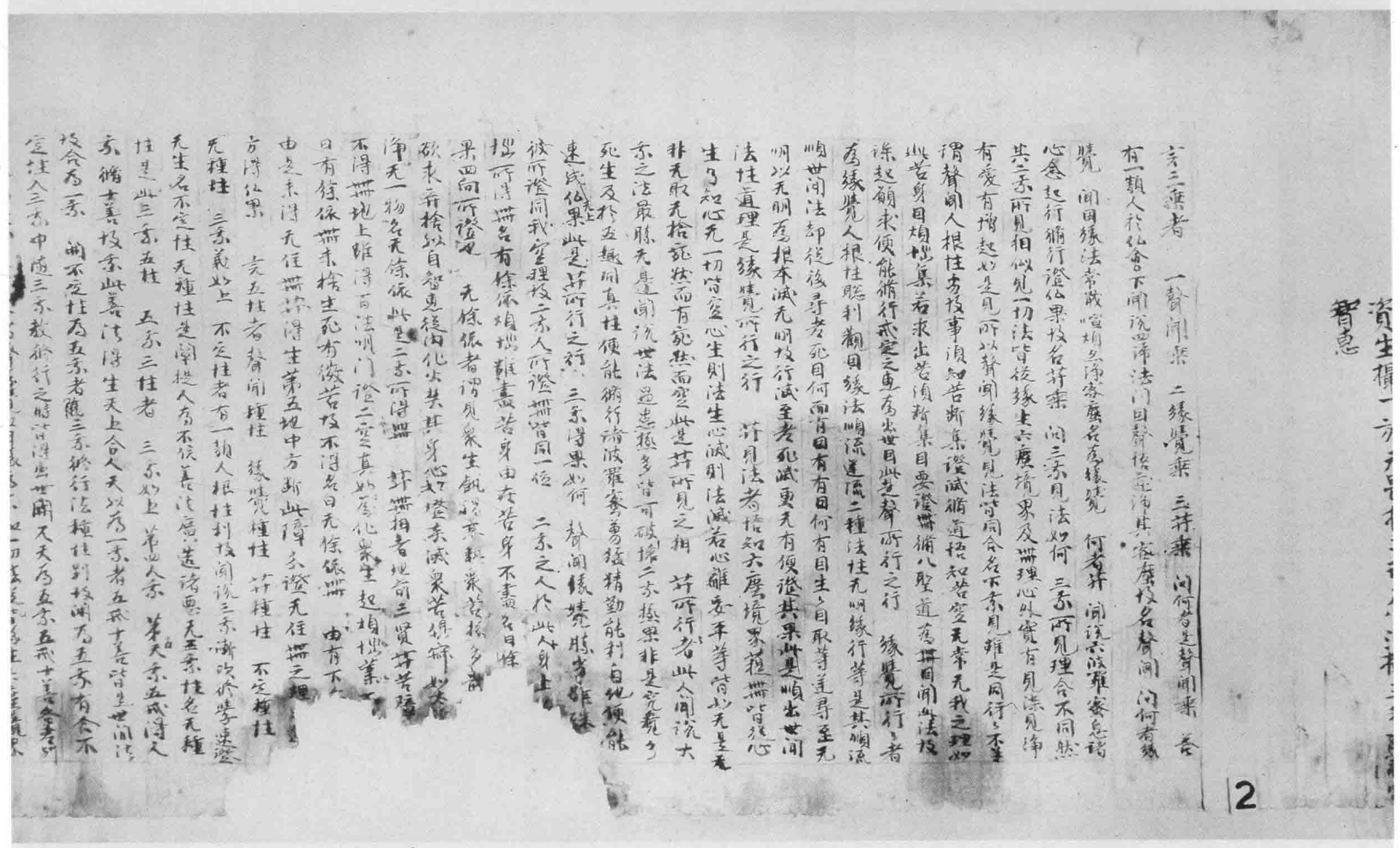
波羅蜜者 梵倒彼岸生死為此岸 梵云波羅蜜多 梵云七十八種 一云

如上六波羅蜜名字其分七十八種 一云

解釋此前亦有聖教布施一箇攝六皆盡文云種度
攝於六資生无畏法此中一二三名曰於行住
資生攝一施无畏攝二戒忍 法攝三精進禪定
智惠

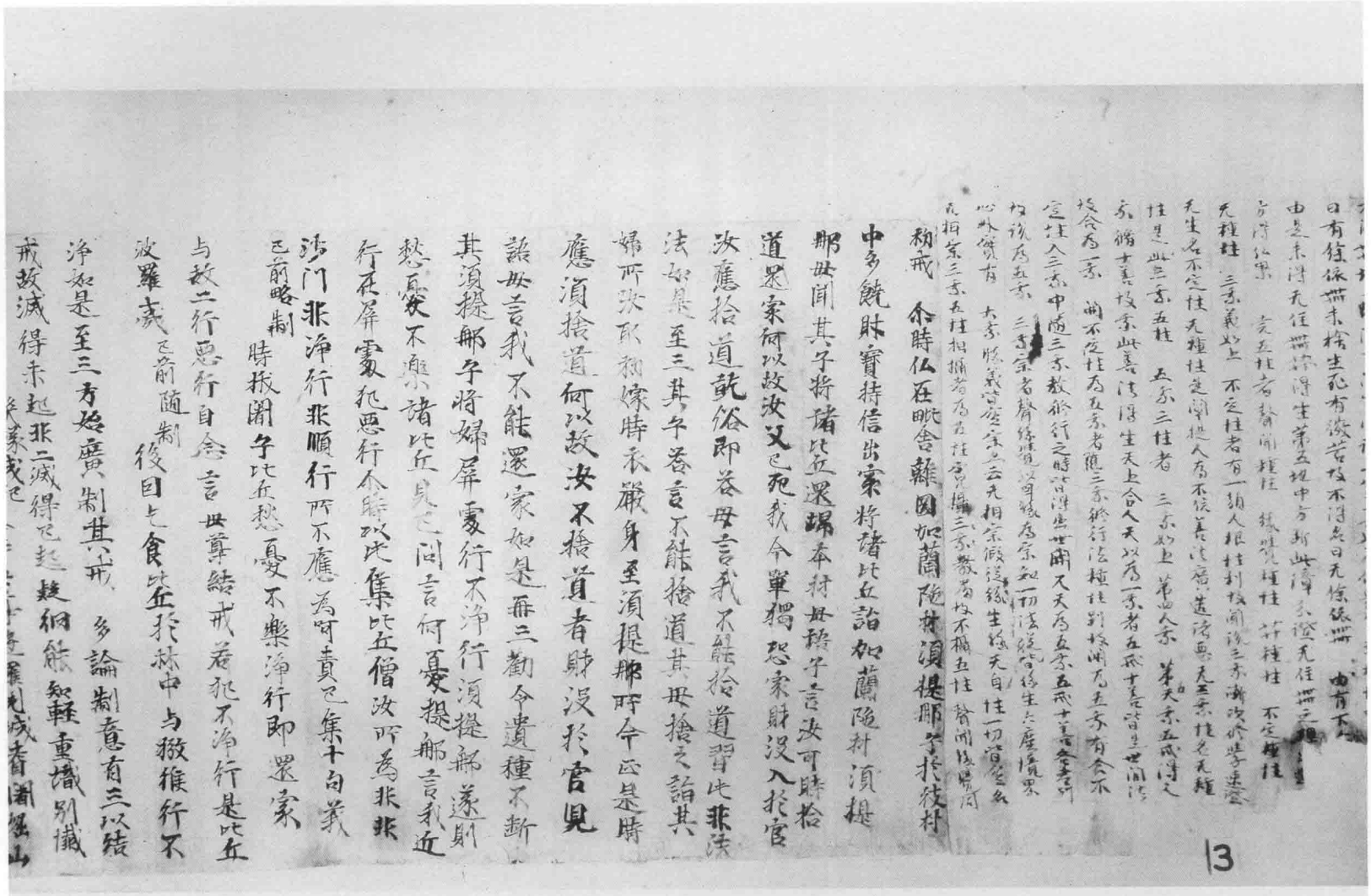
云三乘者 一聲聞乘 二緣覺乘 三佛乘 問何者是聲聞乘 答
有一類人於佛會下聞說四諦法門因聲悟道淨其塵垢成名聲聞 問何者緣
覺 聞因緣法常歡喜樂獨身隱居名為緣覺 何者佛 聞說六波羅蜜多諸
心念起行循行證佛果故名佛乘 問三乘所見理合不同然
其三乘所見相似見一切法皆從緣生無塵境界及無理心外實有見法淨
有愛有增起必是見所以聲聞緣覺見法皆同合名下乘見雖是同行不等
謂聲聞人根性劣故聚集四要證滅循道捨智苦空无常无我之理必
此苦身因煩惱集若求出苦須斷集證滅循道捨智苦空无常无我之理必
斷集起願求便能循行戒定之道為出世因此是聲聞所行之行 緣覺所行者
為緣覺人根性聰利觀因緣法順流逆流二種法性无明緣行等是其順流
順世間法即從後尋者死因何而有因有有因何有因生之因取等逆尋至无
明以无明為根本滅无明故行滅至老死滅更无有復證其果此是順出世間
法性真理是緣覺所行之行 佛乘法者悟知六塵境界種無皆是心
生分知心无一切皆空心生則法生心滅則法滅若心離妄平等皆妙无是无
非无取无捨寂然而有寂然而空此是佛所見之相 佛所行者此人聞說大
乘之法最勝无是聞說世法過患極多皆可破壞二乘極果非是究竟分
死生及於五趣因真性便能循行清淨羅蜜勇猛精勤能利自他便能
速成佛果此是佛所行之行 三乘得果必何 聲聞緣覺聽者能
彼所證聞我空理故二乘人所證無皆同一道 二乘之人於此人身上
捨所得無名有餘依煩惱離盡苦身因於苦身不盡名曰涅
槃四向所證 无餘依者謂見衆生飢渴寒熱苦惱多諸
欲求斷除以自智惠從內化火焚其身心如燈滅滅衆苦猶解妙樂
淨无一物名无餘依此是二乘所得無 佛無相者地前三賢菩薩
不得無地上雖得百法明門證二空真如為化衆生起煩惱業
日有餘依無未捨生死有微苦故不得名曰无餘依無 由有下人
由是未得无住無住得生第五地中方斷此障乃證无住無住之理
方得佛果 云五性者聲聞種性 緣覺種性 菩薩種性 不定種性
无種性 三乘義必上 不定性者有一類人根性利故聞說三乘漸次修學速證
无生名不定性无種性是學佛人為不依善法廣造諸惡无三乘性名无種
性是此三乘五性 五乘三性者 三乘如上第四人乘 第五天乘五戒得人
乘 循十善故乘此善法得生天上合人天以為一乘者五戒十善皆是世間法
故合為一乘 問不定性為五乘者隨三乘修行法種性別故聞乃至乘有人不
定性人三乘中隨三乘教修行之時皆得出世聞又天為五乘五戒十善故名為乘所

資生攝一方无畏法此中一二三名曰於行住
智惠

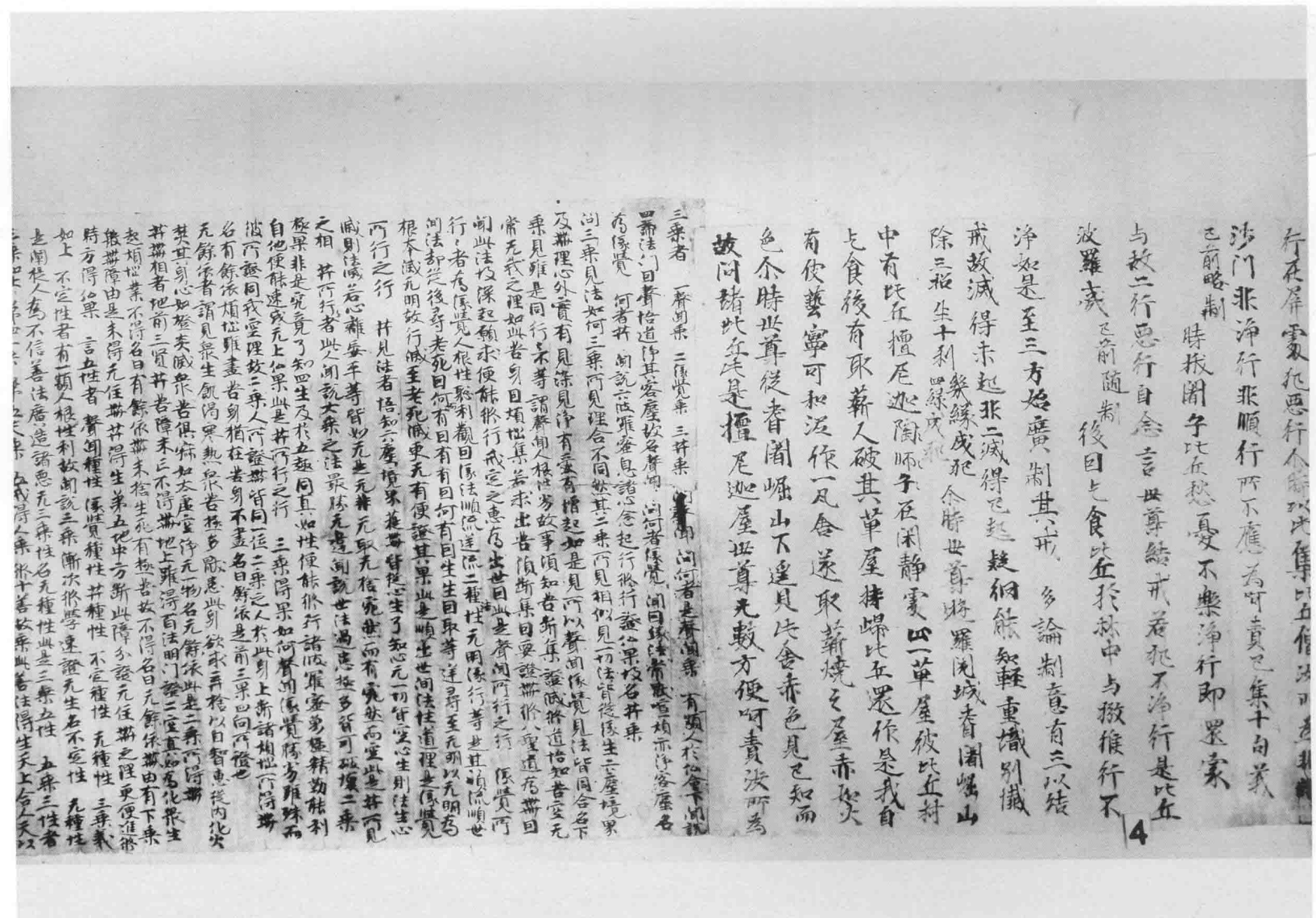


斯02707號 1　問何六波羅蜜　(07-01)

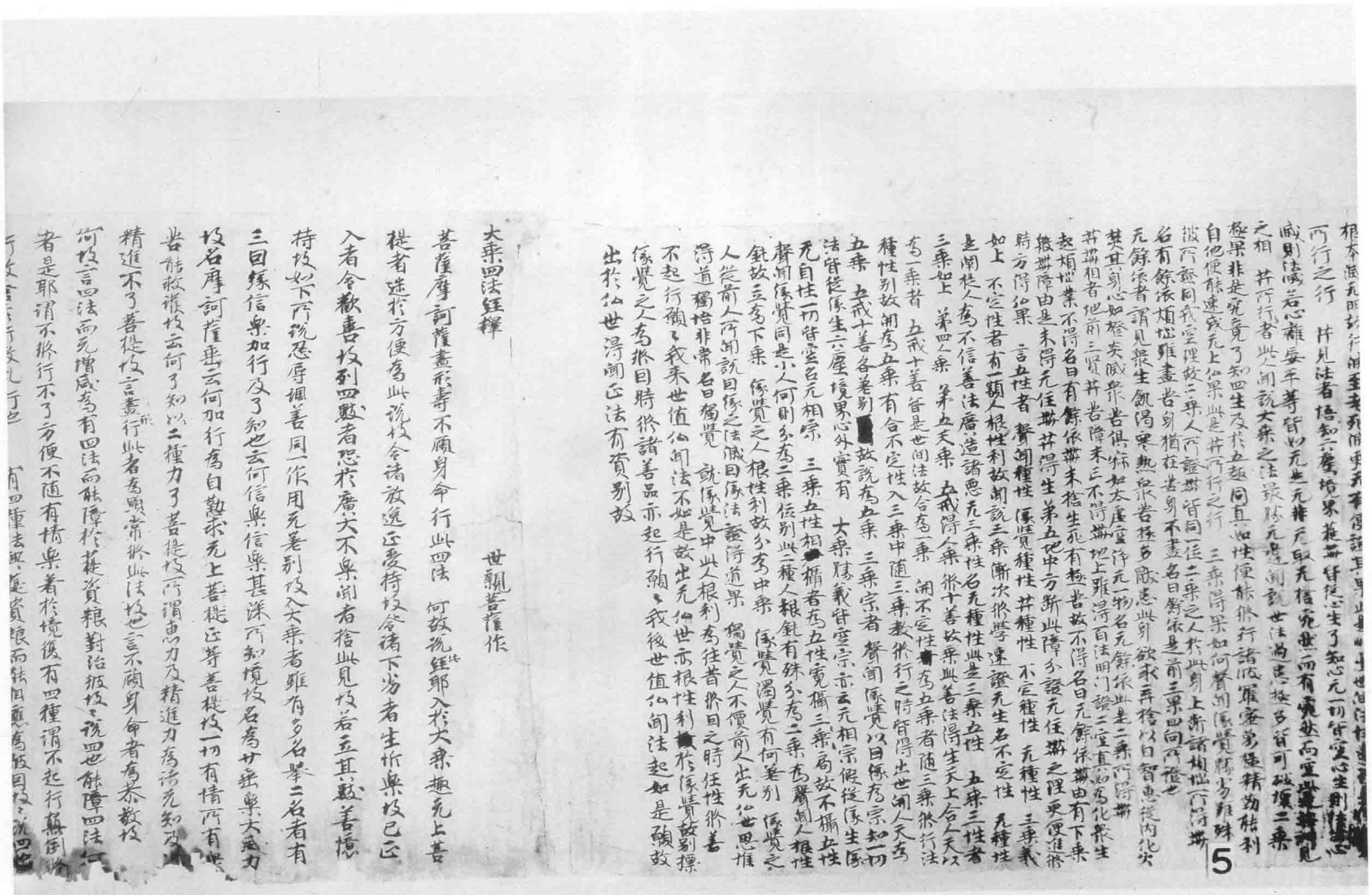
斯02707號 2　釋三乘(擬)　(07-02)



斯02707號 2　釋三乘(擬)　(07-03)　　斯02707號 3　八波羅夷經　(07-03)



斯02707號 3　八波羅夷經　(07-04)　　斯02707號 4　釋三乘(擬)　(07-04)



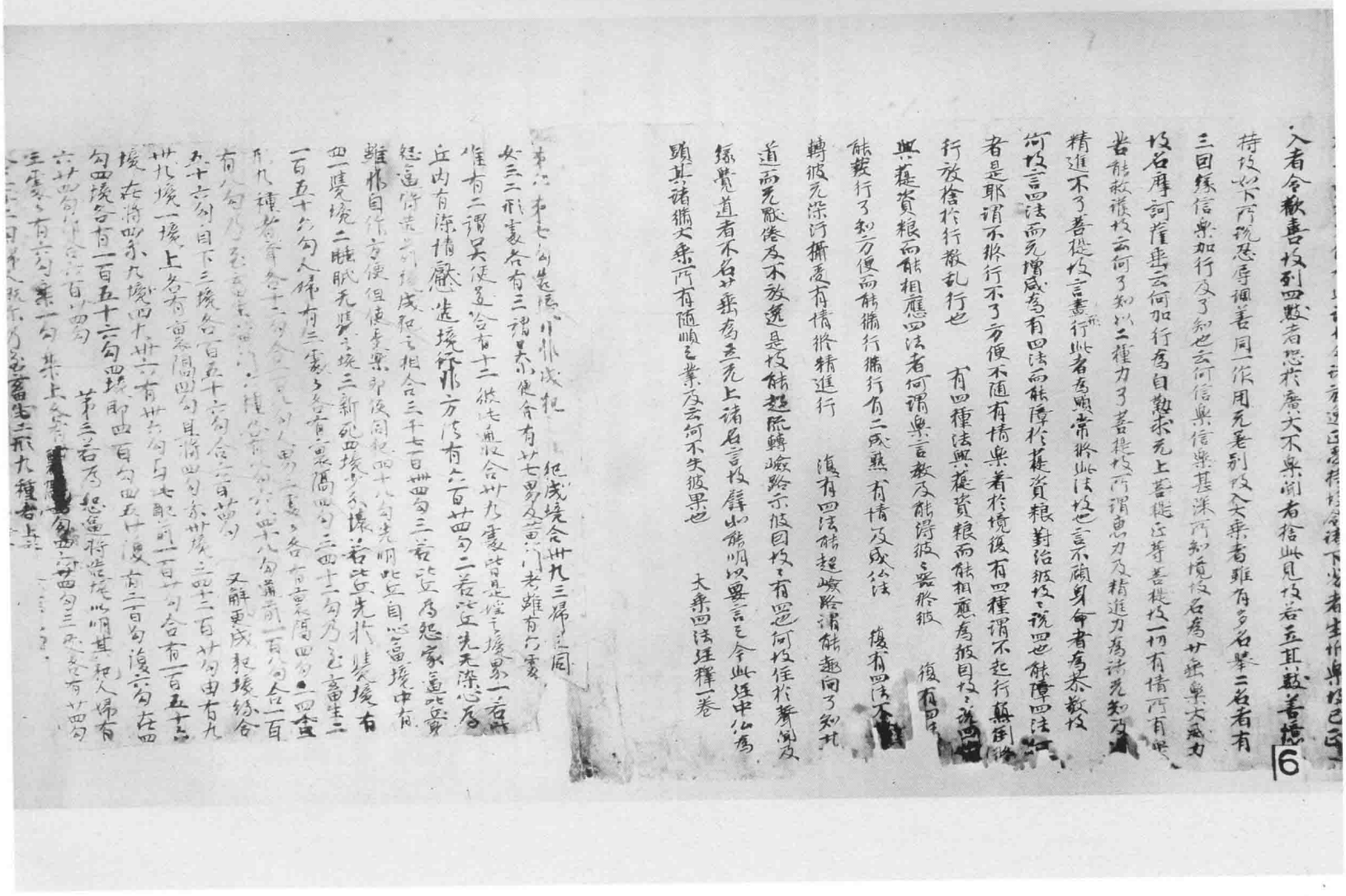
5

大乘四法經釋　　世親菩薩作

菩薩摩訶薩盡形壽不顧身命行此四法　何故說經耶入於大乘趣无上菩提者迷於方便為此說故令諸放逸正受持故令諸下劣者生怖畏故已正入者令歡喜故列四數者恐於廣大不樂聞者捨此見故若五其數善德持故如下所說恐辱諸善同一作用无差別故入大乘者雖有多名摩二名者有三回緣信樂加行及了知也云何信樂信樂甚深所知境故名為廿無量大威力故名摩訶薩垂云何加行為自勤求无上菩提正等菩提故一切有情所有此菩能救護故云何了知以二種力了菩提故所謂惠力及精進力為諸先知故精進不了菩提故言畫行此者為顯常修此法故也言不顧身命者為求教故何故言四法而无增減為有四法而能障於菩提資糧對治故故說四也能障四法者是耶謂不修行不了方便不隨有情樂著於境後有四種謂不起行無倒行放捨於行散乱行也　有四種法與菩提資糧而能相應為故曰故說四也與菩提資糧而能相應四法者何謂樂言教及能得彼器修彼能修行了知方便而能備行備行有二成熟有情及成佛法　復有四法能超嶮路清能趣向了知轉彼无深行備處有情修精進行　復有四法能超嶮路示故曰故說四也何故住於菩薩及道而无厭倦及不放逸是故能超嶮路示故曰故說四也何故住於菩薩及緣覺道者不名為乘為三无上諸名言故辭此能明以要言之今此經中佛為顯其諸猶大乘所有隨順之業及云何不失彼果也

大乘四法經論一卷

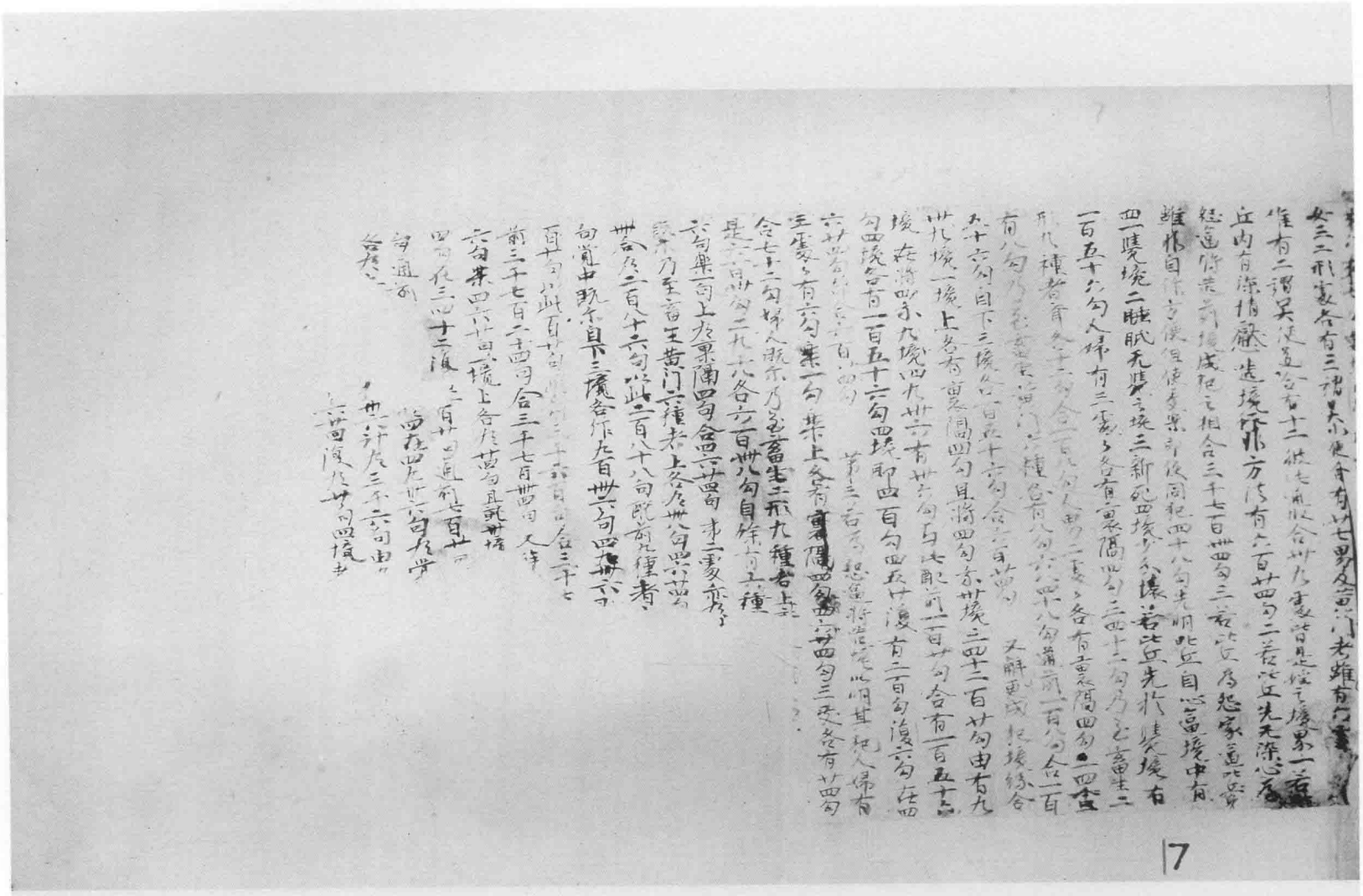
斯02707號 4　釋三乘(擬)　(07-05)　　斯02707號 5　大乘四法經論　(07-05)



6

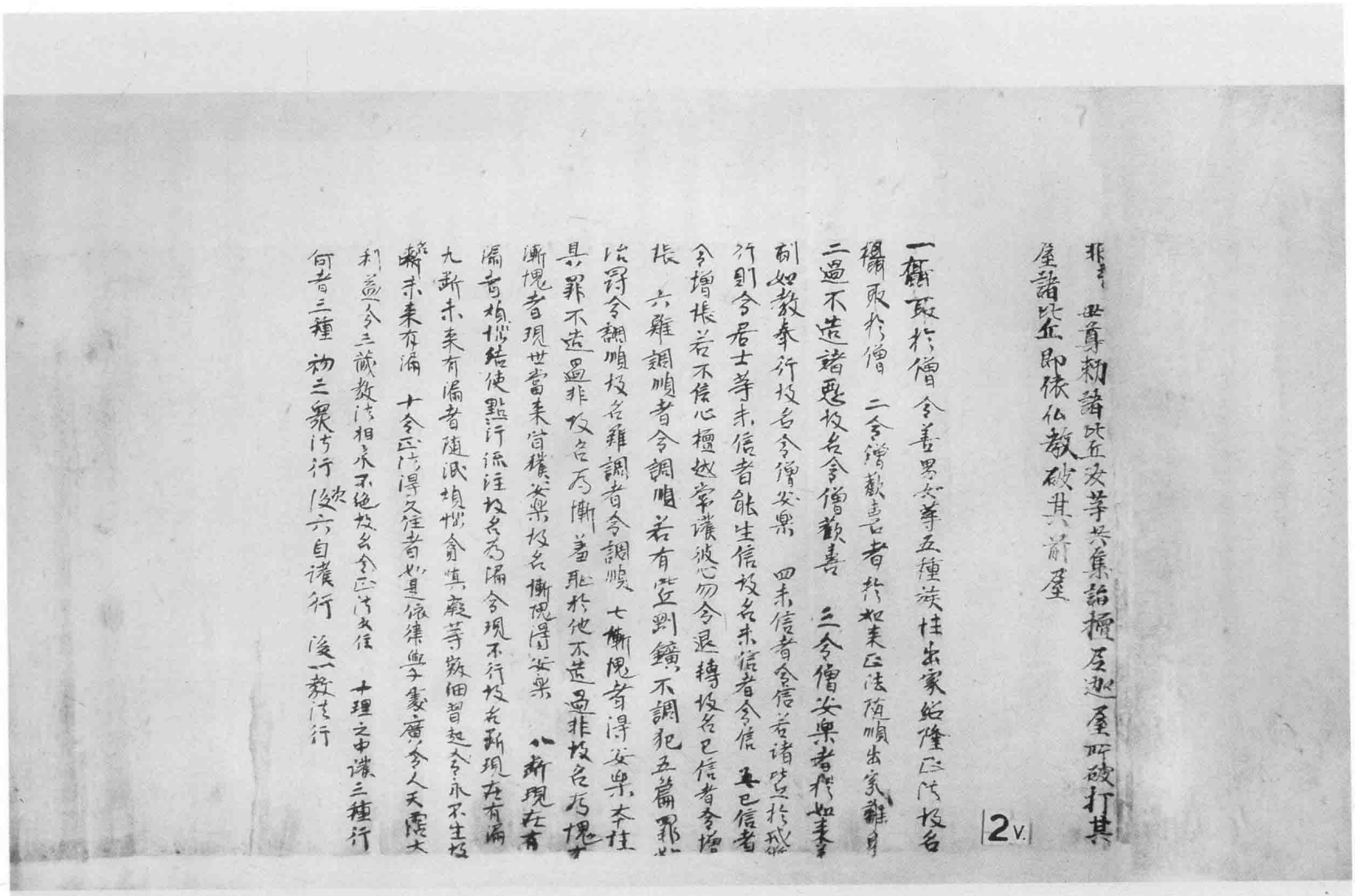
入者令歡喜故列四數者恐於廣大不樂聞者捨此見故若五其數善德持故如下所說恐辱諸善同一作用无差別故入大乘者雖有多名摩二名者有三回緣信樂加行及了知也云何信樂信樂甚深所知境故名為廿無量大威力故名摩訶薩垂云何加行為自勤求无上菩提正等菩提故一切有情所有此菩能救護故云何了知以二種力了菩提故所謂惠力及精進力為諸先知故精進不了菩提故言畫行此者為顯常修此法故也言不顧身命者為求教故何故言四法而无增減為有四法而能障於菩提資糧對治故故說四也能障四法者是耶謂不修行不了方便不隨有情樂著於境後有四種謂不起行無倒行放捨於行散乱行也　有四種法與菩提資糧而能相應為故曰故說四也與菩提資糧而能相應四法者何謂樂言教及能得彼器修彼能修行了知方便而能備行備行有二成熟有情及成佛法　復有四法能超嶮路清能趣向了知轉彼无深行備處有情修精進行　復有四法能超嶮路示故曰故說四也何故住於菩薩及道而无厭倦及不放逸是故能超嶮路示故曰故說四也何故住於菩薩及緣覺道者不名為乘為三无上諸名言故辭此能明以要言之今此經中佛為顯其諸猶大乘所有隨順之業及云何不失彼果也　大乘四法經釋一卷

斯02707號 5　大乘四法經論　(07-06)　　斯02707號 6　待考戒律文獻(擬)　(07-06)



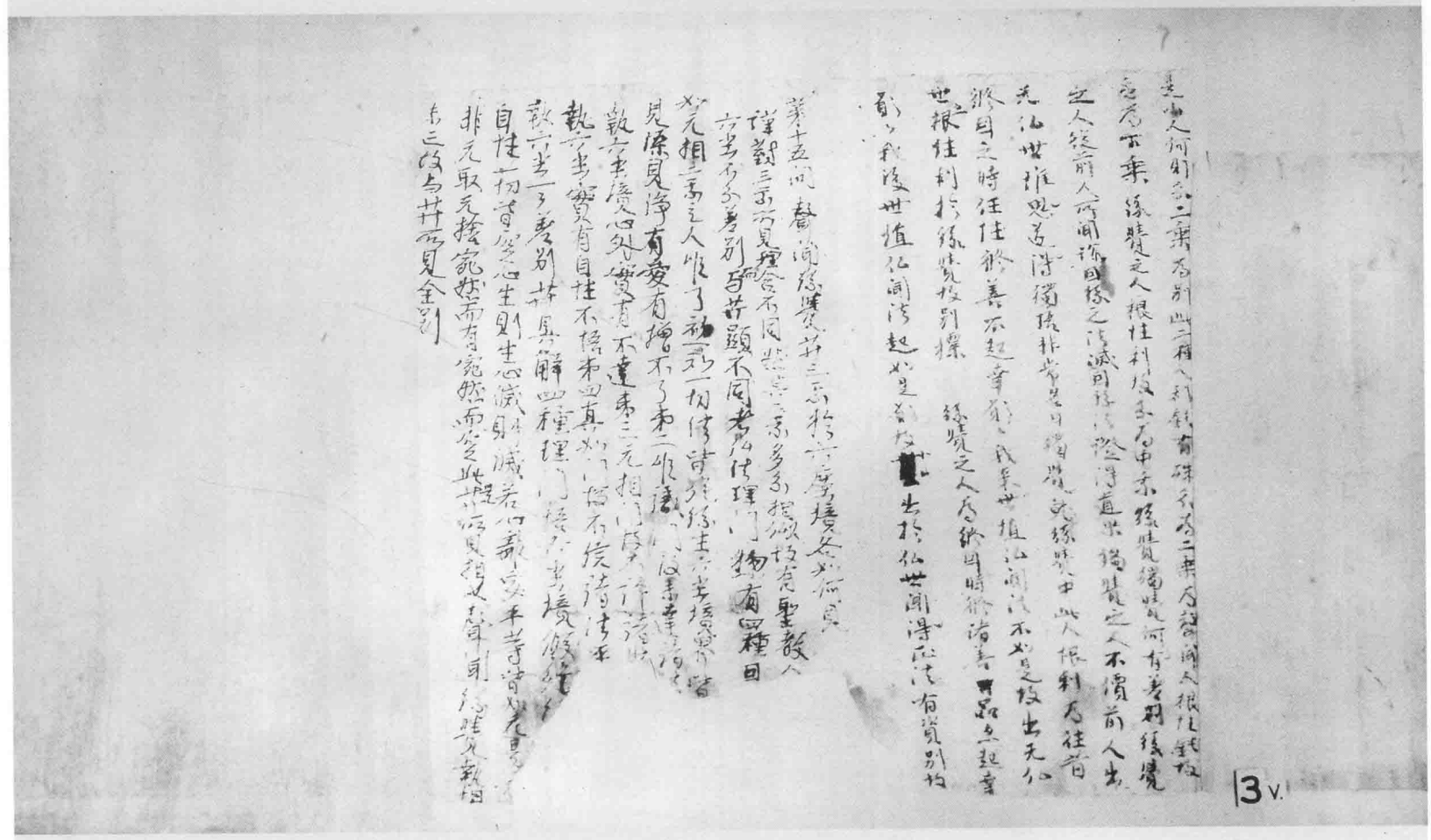
斯02707號6　待考戒律文獻(擬)　(07-07)

斯02707號背1　待考戒律文獻(擬)　(04-01)



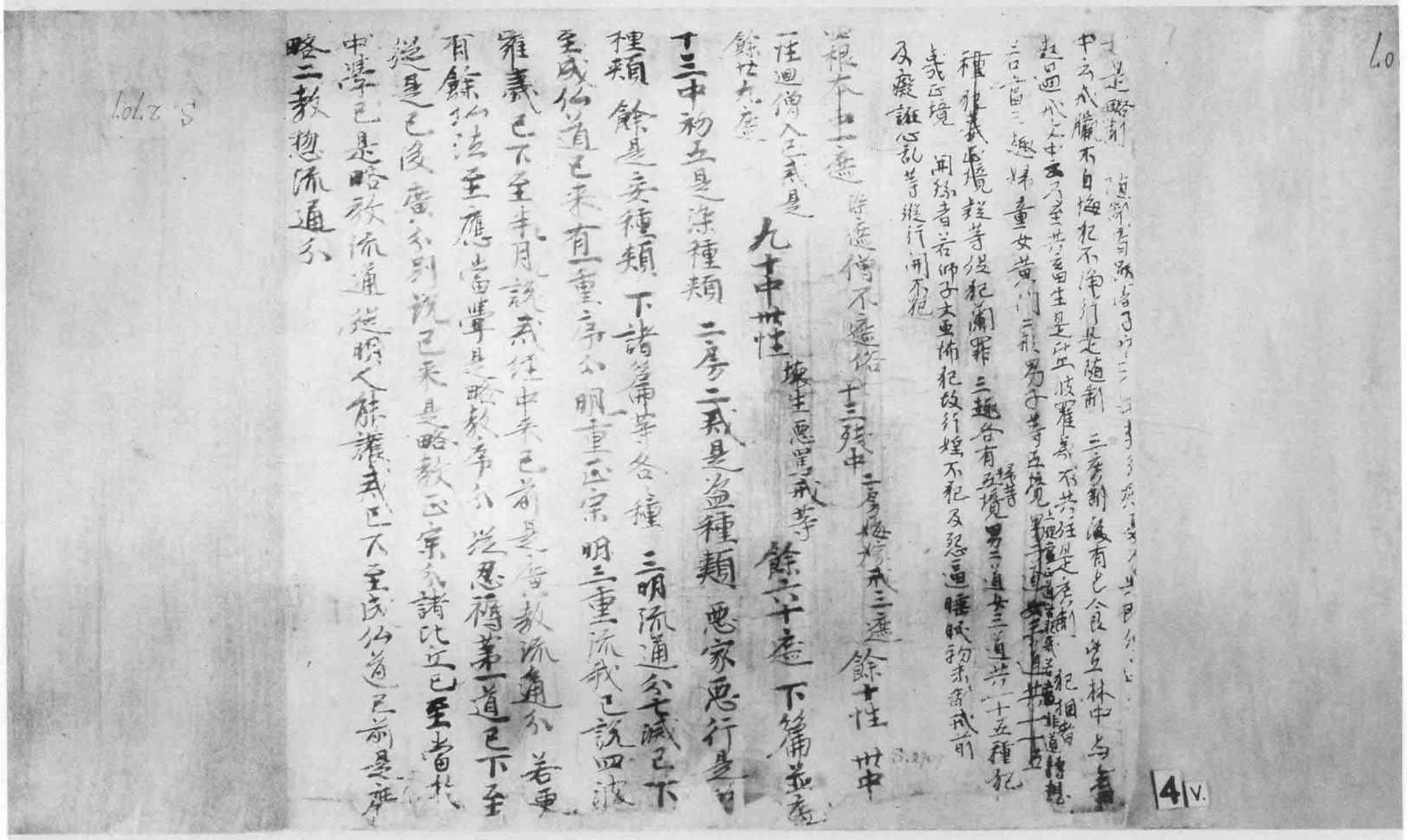
2v.

斯02707號背2　待考戒律文獻(擬)　(04-02)

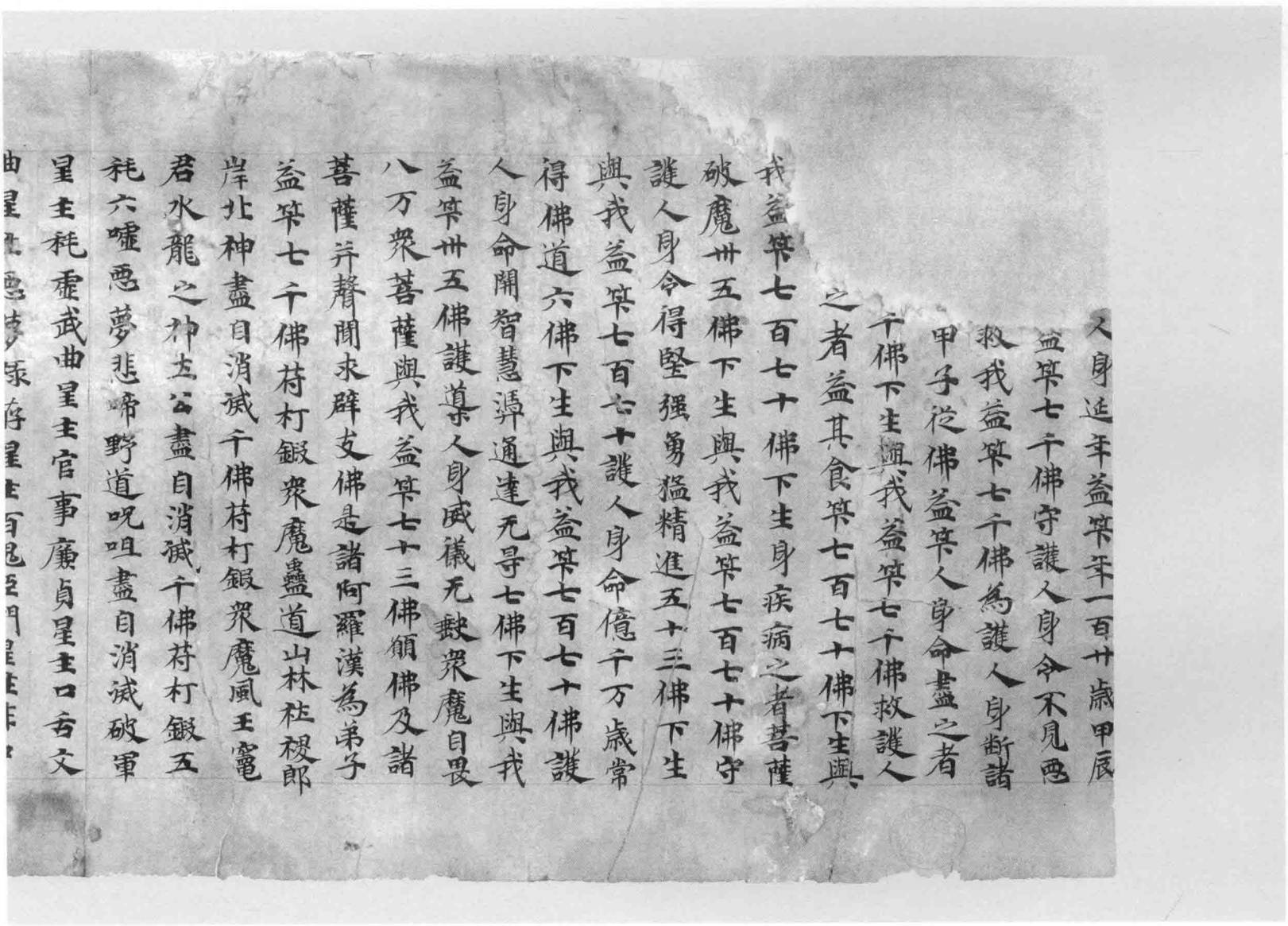


3v.

斯02707號背3　釋三乘(擬)　(04-03)　　斯02707號背4　大乘二十二問　(04-03)



斯02707號背5　待考戒律文獻(擬)　(04-04)



斯02708號　七千佛神符經　(04-01)

岸北神盡自消滅千佛符打鍛衆魔風王竈
君水龍之神土公盡自消滅千佛符打鍛五
耗六噓惡夢悲啼野道呪咀盡自消滅破軍
星主耗虛武曲星主官事廉貞星主口舌文
曲星主惡夢祿存星主百鬼臣門星注非尸
貪郎星主惡氣左北斗星注生命左北斗星
注百鬼三台星主護身命第一怨星第二良
星第三辟星第四熒惑星第五危星能消灾
度難辟除天下疫氣疾病姧非魍魎訪乱鬼
皆去千万里之外急急如律令
第一心開符第二益筭符第三救護身命符
第四金木水火土不相刻符第五注生人阿
姬死鬼耗噓神符所生之注一切惡物見符
散滅急急如律令
將軍在子六月壬子朔廿日癸丑開日千佛
神符保請百年若月衰日衰若歲衰時衰
日忌當佩符之後无有衰忌千佛符厭令其
人過灾度難延年益筭受符以後壽命延長
七千佛神符請命願受一百廿歲得筭備足
符生之身佩符之後諸佛生我諸經載我光
明照我陰陽長我四時養我五大將我五雲
蓋我菩薩護我六百甲子覆我五帝助我
五音樂我五兵衛我星辰格我五絲依我五

斯02708號　七千佛神符經　(04-02)

符生之身佩符之後諸佛生我諸經載我光
明照我陰陽長我四時養我五大將我五雲
蓋我菩薩護我六百甲子覆我五帝助我
五音樂我五兵衛我星辰格我五絲依我五
香薰我金床卧我錦被覆我仙人扶我玉女
侍我青龍引我白虎俠我守公侯使人受我
娃五敬我万娃榮我長者順我鄉里媚我弓箭
刀兵盜賊離我虎狼蚖虵避我五毒蠱道避
我之身佩符之後天開四通百鬼不從墮水
不沒刀兵不傷出入吉良不逢禍殃四方五
岳將軍所護无道備具保宣在前賢懷敬
我良藥與我神符護我百鬼避我百神愛我天
門開我地戶出我涼泉飲我風霜雨師除道
當符前者死逆符者亡符厭死亟新舊注雌
雄破殃伏連之鬼符厭山林社稷之鬼符厭
遊天之鬼符厭赤舌之鬼符厭比舍五土注
之鬼符厭日遊土氣之鬼符厭星死之鬼符
客厭死之鬼符厭兵死獄死之鬼弟子佩千
佛符之後四出行來千道无窮万道无難卧
不惡夢所求常得所願從心千佛法正如符
所勅急急如律令
第一心開　符　第二益　筭符

斯02708號　七千佛神符經　(04-03)

佛符之後四出行來千道无窮万道无難卧
不惡夢所求常得所願從心千佛法正如符
所勅急急如律令

第一心開 符 第二益 筭符
第三救護身命符 第四金木水土不相刻符
第五注生人阿姬死鬼耗虛神符
符厭死壑新舊注雌雄破伏連之鬼
符厭遊天之鬼 符厭赤舌之鬼
符厭比舍五土之鬼 符厭日遊土氣之鬼
符厭星死之鬼 符厭客死之鬼
符厭兵死獄死之鬼 符厭男祥女祥之鬼
符厭无辜之鬼

佛說七千佛神符經

斯02708號　七千佛神符經　(04-04)

斯02708號背　勘記　(01-01)

之法又是无常變異无時軽亭此入息入来時為
[illegible]中方滅中間不滅者則有定性若有定性同於常見若一向断
不續者復同断見若同於断常乖於中道行者尋即觀知入息来
時即生即滅因前招後續前中間運相資相待相續不断至有勢分
盡故方滅出息之尔正以即生即滅故不同於常見念々相續相待相
續故不同於断見是故當知非常非断獲其中道次知息中有心行
者唯知息之分剤猶自未審息中有心以不還自捡心觀息觀已即
知息中有心何故得知正以有心動故有息如人入滅盡定无心則无息
如似死人无心无息行者當知　四禪人雖有心々不動故亦无有息是
故當知有心動故則有息　次知息中有四大氣者堅是地大氣分
漯者是水大氣分暖者是火大氣分動者是風大氣分是故得知息
中有四大氣分次知息中有五陰何者是行者以心眼觀氣白如湧
雲即是色陰昔日不見今得見之生其樂受即是受陰重緣分別
即是想陰心与息上下来去是其行陰諦看生處滅剤畔分明是為
識陰五陰之相其狀如是　次知先觀息中諸相之所由　何故不先觀
息何故不先觀外四大五陰乃先觀息中四大五陰行者深心靜慮
諦思惟已即知何者心非色故生滅難知外四大五陰衆生計其定
性執封是實取厭則難息中有心息是外四大五陰氣分故但觀
於息々是所觀心是能觀既是无常即生即滅能觀之心何得是常

G.3210 (2709)

諦思惟已即知何者心非色故生滅難知外四大五陰衆生計其定
性執封是實取厭則難息中有心息是外四大五陰衆分故但觀
於息〻是所觀心是能觀既是无常即生即滅能觀之心何得是常
之是即生即滅當知心之念〻无常息是外四大五陰衆分息中四
大五陰衆分息中四大五陰既是无常驗知外四大五陰之是无常
心息既尔莫問一切有情皆然　次知心好惡　云何知正以心好故息好
故布四大造色好故五根好故識明正以心惡故息惡息惡故四大五陰
造色皆惡乃至五根惡故五識之闇故名知心好惡　次辨八解法一輕
二重三冷四熱五澁六滑七濡八麁此是八之名字此是其患此之八患
二別須治法冷鼻患起緣出息若其不差想作湯池中沐浴從頭至
足以差為限熱鼻患起當緣入息若其不差想作冷池在中沐浴
從頭至足以差為限輕鼻患起當作重想復觀山林大地即差重
鼻患起觀身輕如微塵虛空想差澁鼻患起想痛身心急
舉應觀身心空穷坦然放捨无一法可當心即差滑鼻患起者
身躰皮膚一切皆滑在細心中憙況沒若小〻但如本計心若患
起逕時心不勝進當教築癘身心生起道意即差濡鼻患
起者身躰骨節皆悉虛弱不能自勝當想骨〻相儲筋脈相連
生起身心復觀山林樹木森然豎立麁鼻患起者或見已身遍
滿房內或麁於人无音不須驚怖但安心即止　次知身想依法息
依身出身依息得住有息有身无息无身如二木相依一不獨立

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-02)

起者身躰骨節皆悉虛弱不能自勝當想骨〻相儲蔽脉相
生起身心復觀山林樹木森然竪立處卑患起者或見已身遍
滿房內或處於人无啻不須驚怖但安心即止　次知身想依法息
依身出身依息得住有息有身无息无身如二木相依一不獨立
次知色心相知法此身息入出時誰知但以心知如人在屋中出入還
人自知棵椽壁戶色如棵椽壁戶心如人　次作死時觀人死時何大
在先何大在後行者思惟得知風大在先次火大盡次復水大去地大最
在後故知无常遷化非恒身根死已次作六道受生觀　一切衆生皆
隨煩惱受生所以受生煩惱為地業為種子愛水為潤即生名色
致使三界九居紛然相立皆是衆生煩惱闇宅正以迷故不知出離廣
造有漏善惡諸業〻既不同剋報亦異故有皆差六道之別如經十
善生天五戒生人雜善墮脩羅道破齋慳貪墮餓鬼道卑突
多慢負債不償墮畜生道十惡五逆墮地獄道以理而推莫不
皆是隨業受生正以衆生造業有其厚薄故至於受報亦有輕重
次作六大觀法衆生既受生已計此色身有其神我名聞榮華等
既有計我所財物資生情所翫者今作此六大觀以除此患但一切
衆生莫不皆以六大成身其六大者何一地大二水大三火大四風大
五空大六識大地大者跌毛折齒皮骨筋脉肝脾胆腸腎宍
等是地大水大者涕唾目淚汙穢膿血淡陰等是水大火大者從
頭至足暄暖能消食等是為火大風大者屈申府仰行來暢步
言語視瞬等名為風大空大者咽喉孔竅及以諸根孔等名為

等是地大水大者涕唾目淚汗穢膿血淡陰等是水大火大者
頭至足暄暖能消食等是為火大風大者屈申府仰行來暢步
言語視瞬等名為風大空大者咽喉孔竅及以諸根孔等名為
空大識大者了別六塵識達親疏集恩報德名為識大如是
六大之中何大是我為在地中乃至為在識中若在地中為在內為
在外為在中間若內外中間有我相云何為當青黃為當赤白為
當長短行者覓之了不可見將知地大之中畢竟无其神我若
地大中有我當知餘大之有若餘大有者當知一身之中乃有衆多
神我若地无者餘大之无當知此身无其神我如是六大求我不可
得既別觀不可得後揔觀此身无自體假六大集成假集之中那得有
我既揔別觀我不可得既无有我何得顛到存於我所當知我及我所
悉皆畢竟不可得　次廿六物內觀　又九事脾肝肺腎蔭空心膽肚
又十二事胞大腸小腸肪膏髓膜肌臟生藏熟藏喉膈　復有十五事
三津主上一下二皮膏骨髓膿血筋脉粟人身我　次廿四物外觀
髮毛折齒涕唾目淚耳鼻口舌屎尿穢污不淨大小便利并人門
次有五陰觀其五者何一色陰二識陰三想陰四受蔭五行陰　云何名
色六尺之身名為色陰因此識故了別前境怨親中人名為想陰於
親生愛名為樂受於怨憎生苦名苦受於非親非怨生不苦不樂
受名為愛陰樂受後起貪苦受後起瞋不苦不樂受後起无明
名為行行陰陰者能蓋行人不早出離　次作空五陰觀觀色如水
聚沫觀識如幻化觀想如野馬觀受如水上泡觀行如芭蕉

14

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-04)

受名為愛陰樂受後起貪喜受後起瞋不喜不樂受後起无明
名為行〻陰〻者能蓋行人不早出離　次作空五陰觀觀色如水
聚沫觀識如幻化觀想如野馬觀受如水上泡觀行如芭樹
次觀十二入內有六根外有六塵名十二入之入言處內六根生六識外六塵
是發識之境　次觀十八界六根非六識六識非六塵如是之名
為界若就根等觀界時如眼根但發眼識不能了聲別味亦
名為界　次觀衆生〻時何大在後但衆生〻時在中陰形覓受生處
於父母交會時生貪愛心若是男子於父生增於母生愛捨中陰形即
攬父母不淨以為己有赤白二精合成一滴大如豆子尒時即具有四
大即此精中堅者是其地大漯者是其水大漯中暖者名火大連持不
壞不臭不爛者名為風大以此注推具有四大者論依風以注者但
具三大未有依風但有報風及長養風何故得知於六七日後六胞開張始
有出入息名為依風自此已前但有三風是故當知人生時三大在先風最
在後死時風最在先餘大在後經云盡去故身躰張直火去身冷水
之以地推之知　次觀諸根藉幾緣故發識眼具四緣發識何者四
緣眼根色空明耳具三緣謂耳根聲空鼻之具三緣鼻根香空
舌之具三緣謂舌根味空身之具三緣謂身根鼻空　意具二緣
謂意根法意根何故藉緣異少意識用事彊故不假多緣
次作三空門觀三空門者空无相无願何者名空門一切諸法皆悉
盪然空无所有故曰空門　无相門者聞言空謂有空相今言无相之空
故云无相門　无願門者空理平等不見生死有為之可喜亦不見无為

盪然空无所有故曰空門　无相門者聞言空謂有空相今言无相之空
故云无相門　无願門者空理平等不見生死有為之可畫亦不見无為
涅槃之可求无有願求之心故曰无願門此三所以皆名門者此三空門願
力无导是為三空門理能通者有之行者終極无為如實彼斯故曰門
次作廿七道品觀　就位有七就行離分有廿七名而生初云四念處
者一身念處二受念處三心念處四法念處初身念處者觀身不淨廿
六物穢惡見處除其淨到觀於三受之心莫不皆是有為遷流之苦
除其樂到觀心生滅但名但用但假施設无其實事除其常到觀法
无實虛誑如幻如化畢竟无實但是誑想而生除其我到作此
四念處觀除其四到何故名念處念是內心處者四境計心四境不
令外緣故曰念處　次作四正懃一已生惡不善法方便令滅二未生
不善法方便令不生三未生善法方便令生四已生善法方便令增廣
云何息惡二行行此空不常不淨觀故能令已造不善法息在於今
故云方便令滅　既循此苦空无常不淨觀懃行不止能令未生不
善法不復相續而起故曰方便令斷云何增善〻行〻者復循此
四行故能生善法善法生故曰方便令生復循此行日夜无懈勝進
踰明故曰方便令增廣　次作四如意足一欲定如意足二精進定
如意足三念定如意足四行惠定如意足初云欲如意足者欲者希
求之心情須於定故云欲定如意足者定來應心稱遂本願滿足
所求故曰如意足上雖云欲定若不築[illegible]廣進循无以可得故第二名精

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-06)

踰明故曰方便令增廣　次作四如意足一欲定如意足二精進
如意足三念定如意足四行惠定如意足初云欲如意足者欲者所
求之心情須於定故云欲定如意足者定來應心稱遂本願滿足
所求故曰如意足上雖云欲定若不築[illegible]廣進脩无以可得故第二名精
進如意足雖復精進心若馳造諸緣深妙禪定何由可證
第三名念如意足念者一心一境也雖復一心一境如其不能調亭正
觀則沈浮患起永於定道是以第明巧惠如意足　次作五根一信根
二精進根三念根四定根五惠根初云信根者信知生死有漏之可畫
无為寶旨之可求復於三寶四諦成信決定不疑故曰信根精進根
者於所集精進懃求策厲不應蒙故云精進根　念根者一心
念境專注无外故曰念根　定根者內心澄淨寂无他念故云定根
惠根者觀達空境曉了分明故曰惠根[illegible]目固不虧能有出生
資長之義故名曰根　次明五力根直以能生為義五力於境容
預綽然有餘堪辨後果名之為力　次明七覺分　一念覺分二釋法覺
分三精進覺分四喜覺分五倚覺分六定覺分七捨覺分念覺
分者此是惠名觀四諦平等故云念覺分釋法覺分者選釋諸法
有取空焰精進覺分者懃脩善法无時暫息故云精進覺分喜
覺分者內法治心生其慶悅倚覺分者喜樂終極身心坦然定
覺分者契理之心湛然寂靜捨覺分者分捨有為即會无為何
故名覺分皆是覺人所行即与相應是故今證　次明八正道一正
見二正思惟此正是慧分正語者制口四過也正業者制身三業正

覺分者契理之心湛然寂靜捨覺分者分捨有為即會无為何
故名覺分皆是覺人所行即与相應是[illegible]證　次明八正道一正
見二正思惟此正是慧分正語者制口四過也正業者制身三業正
命者正三毒正精進者三分等循正念者无雜念正定者契會相應
澄靜不動行者用之次濁不起　次知八集分剤色集者四禪息
集者三禪八集之法亦是其證亦是其患不可一向推着患中息八
集与色中八集其名雖同其中亦有不同之義何以如此初生之心意
麁浪先覺身集不覺息集何故如此身是外彰心麁浪故但能
緣外不及於內是故但覺身集不知息集或有生人容得外內之
集是人或久循集習或證法心行細密志詳審帝自能省察知
身心息三法相依不得相離由心有息由息有身息依身出入身
依息住心好故則息好息好故則布四大諸根好心惡故息惡息惡
故則布四大諸根惡如此住推色心之八集何得相離此三禪已還
三法相依四禪已去內心不動非是息地不云息集未免色集故
云色集是故息集三禪色集者四禪又云三禪已還喜樂相對
喜集為喜樂所除八集以倚定所遣地皆數息患法數息相云
何行者不知調心止揔捨之法故云疲極之時數或細心中數意有
患起欲除之法還令數息入心若麁但靜住惟靜是治　髓中
患者遍一躰脉如似散虫着身中或肌宍泡裂當數息靜心而
住寂然一意但專无為即差十六特勝經出十二因緣觀法

18

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-08)

何行者不知諸心止捴捨之法故云疲極之時數或細心中數意
患起欲除之法還令數息入心若庶但靜住惟靜是治 髓中
患者遍一躰脉如似散虫着身中或肌宍泡裂當數息靜心而
住穷無一意但專无為即差十六特勝經出十二因緣觀法
藏性躰无二妄想之四生識支不獨立起則託諸塵緣和假集誠
馳瀹諸四生隨妄逐緣轉遊迴若尋還知過求斷方當識生之原
生從見受起斷之由慧正諦慮觀名色无明自無泯六入不交涉卑受
為誰緣愛取既泯跡先死之隨無二六因茲竭反流盡生原
無衆生流轉无始去來无際鼻可具論其始終是以經云衆生
无元波若无底即其事也又經云三界之法唯一妄心而造三界何者
是也謂欲色无色為是三界之中六道含識隨妄受生雖復形質
万差見愛莫二但隨其業行受因果音樂有殊耳今且就人道之中
論其起或受生登趣從因至果因緣次第又明從果推因斷除万軌
生死之來不過三世而執欲斷之方要依如來藏起或定慧依无明
藏起貪瞋癡 無生死雖曠事須識而斷之凡受生之來由過去身上
於六根中造无明業作他妄想識心以為種子是其正因現在父母精
血五塵和合是其正緣思念愛心為水潤業生名色不故經云譬

如鵰巾巾渥巾壞文成鵰者過去身巾者過去行業是也渥者
現在父母精血聲色香味鼻是也巾壞者過去身業不住故文成
者識支不斷乘其業行來在中陰託胎受生名色六根是也在
母人腹中生藏之下熟藏之上子藏之中是其生處中陰之形微細

者識支不斷乘其業行來在中陰託胎受生名色六根是也
母人腹中生藏之下熟藏之上子藏之中是其生處中陰之形微細
難了唯有一念妄想色心相依如有如无其猶如夢以過去行業
力集去因故念欲成身自然有思心而起弟相感名令其母人思念
心生思何等法眼思青色耳思呼喚聲鼻思香臊舌思味酢身
思鼻堅鼻思心不已一一遇會三心次弟行心取着禪本所念因
念生一豪之柔柔變為水水變為四四變凝成內髓其息出入上下弟
相沿潤便成肝藏色聲香味鼻向上共成眼根向手脚作大母指是
也念欲成肺藏故識心便念白色之感母人心眼之中日夜思見白色
耳思尖聲鼻思香腥柔舌思味辛味身思鼻輕鼻之一一思
得此五塵具足取着隨其出入息內外相生便成脯藏色聲香
味鼻向上共成鼻根向手脚作弟二指是也念欲成心藏故識心自然
思念赤色之令母人眼思見赤色耳思語聲鼻思香雄柔舌思味
吉身思鼻熱鼻之四心具足禪本所念隨其出入息行心取着
從外入內弟相沿潤便成心藏色聲香味鼻向上共成於口向手脚作
弟三指是也次念成脾藏故識心業力使之自然思念黃色母子相感之
令其母人眼中思念黃色耳思歌聲鼻思香柔舌思咶味身思鼻
重鼻之具足四心隨其出入息行心取着內外相生弟共沿潤便成脾
藏色聲香味鼻向上共成舌根向手脚作弟四指是也又念欲成腎
藏故識心自然思念黑色業力相感令其母人眼欲見黑色耳思吟
聲鼻思香鼻柔舌思味鹹味身思鼻冷鼻悉具足此五塵

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-10)

令其母人眼中思念黃色耳思歌聲鼻思香菓舌思咶味身思
重鼻上具足四心隨其出入息行心取着內外相生弟芝洛潤便成脾
藏色聲香味鼻向上芝成舌根向手脚作弟四指是也又念欲成腎
藏故識心目然思念黑色業力相感令其母人眼欲見其色耳思吟
聲鼻思香鬼菓舌思味鹹味身思鼻冷鼻患具足此五塵
四心具足因緣和合隨其出入息從外入內洛潤相生便成腎藏色聲
香味鼻向上芝成耳根向手脚作弟五指小是也妄想識心受生
之法具足此五〻廿五種色聲香味鼻法依持建立便生色耳經云色
名增長生六入〻既有內外相成身根具足十月日滿便生出胎行來暢
失威儀進止眼目視眴色識交涉六根取着便生鼻受愛取有
等還作未來生先病死因如是流轉衆无窮盡因其死故乃至
儆塵〻還歸空此是妄想識心依无明藏起貪瞋癡造三世因
緣從因趣果受生次弟生滅之法今當勸諸行人當疾除之凡受生
之來從因趣果今明斷除方軌從果推因若欲斷法方便云何當
依如來藏起方便矯循戒定慧戒以防身定以定心慧能觀達
欲循道之來有此侍形要依八緣方得入道勿令有之八緣既具
已先調治六氣淨其五藏平和六神然後結加趺坐閑靜身心調
亭得所不令緩急閑已六根於六入二界上分為兩分交涉然後安
祥數息從一至十不令錯乱隨其出入息防護眼根不將五色入
內肝藏不令緣五色出外耳根不聽五聲入內腎藏不令五聲出
外鼻根不將五香入內肺藏不令念五香出外舌根不將五味入內

[illegible]
祥數息從一至十不令錯乱隨其出入息防護眼根不將五色入
內肝藏不令緣五色出外耳根不聽五聲入內腎藏不令五聲出
外鼻根不將五香入內肺藏不令念五香出外舌根不將五味入內
脾藏不令念五味出外身根不將五種鼻入內五藏不令念五種出外
五根識不令將六塵入內意識不令緣過去法塵出外如是出入兩頭防
護不令因緣和合外除五欲蓋此是數中斷十二因緣病也既除
增加五行五行者何謂善欲精進念慧一心是也行五行得初禪入
覺觀支捨覺得喜入二禪捨喜入樂得三禪捨樂得不喜不樂
入四禪下三禪中心皆有勇動太過不堪為觀唯有此四禪中心清淨
湛然不來不去晓然分明堪用為觀前佛後佛皆用此四禪中心斷除
生死證涅槃門是故行者當用此心從果至因一一觀之從何而生果者
從初微塵昂觀此塵從何而來塵不自有從死而來次觀於死從何
而來死不自有從老而來死是果先是因昂觀於因先從誰而生老不
自有從生故有昂觀於生生從何而來生不自有從過去有生昂觀此有
從誰而生有不自有從耳而生昂觀於耳從何而生耳不自生從愛而
生昂觀此愛愛從誰生愛不自生從受而生昂觀此受受從誰生受不自生
從鼻而生昂觀此鼻從誰而生鼻不自生從六入生昂觀六入從誰而
生六入不自生從名色而生昂觀此名色從誰而生名色不自生名者四
心色者四大五藏是也昂色從何而來青色者木中來黃色者地中來赤
色者火中來白色者金中來黑色者從水中來昂觀於木為自躰有從

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-12)

生六入不自生從名色而生昂觀此名色從誰而生名色不自生名去
心色者四大五藏是也昂色從何而來青色者木中來黃色者地中來赤
色者火中來白色者金中來黑色者從水中來昂觀於木為自躰有從
他生木不自有從水生水為自有從他生水〻不自有從風生風為自有從
他生風不自有從地中陽氣生地為自有從他生地不自有從火生火為自
有從他生火不自有從木生木從何生還從水生如是窮遂遭而復始无
有生者觀外既尔次觀內五藏色為有為无青色者從肝藏生黃色者
從脾生赤色者從心藏生白色者從肺生黑色者從腎生腎為自有從他
生腎不自有肺生肺不自有從脾生脾不自有從心生心无自躰從肝生肝
不自生還從腎生如是內外求色不得此四大五藏色雖无躰實何故不壞
由四心持故不壞識心持地大想心持風火受心持火大行心持水大是故
不壞此識相受行從誰生行不自生從受生受不自生從想生想不
自生從識生識不自生從過去行生過去行從誰而生從无明生无明
從誰生无明從妄想生妄想從誰生妄相還從妄想生是故經云妄
想生妄想輪轉十二緣能解此回緣是為緣覺乘是以經中引狂
病喻妄想得解譬如狂人以熱惱逼故渴愛心生見其陽炎謂是
為火愛心便遂南走久遂不得便喚言水〻空中鶴聲應之謂已
太南水在於北迴頭北走揚聲而喚鶴來應之行心北走遂之不得
謂已太西迴頭東喚鶴聲來應識心遂之東走之復不得便謂
太東迴頭西喚鶴應聲心之想心隨遂西走之復不得遂太懊惱謂水
[illegible]

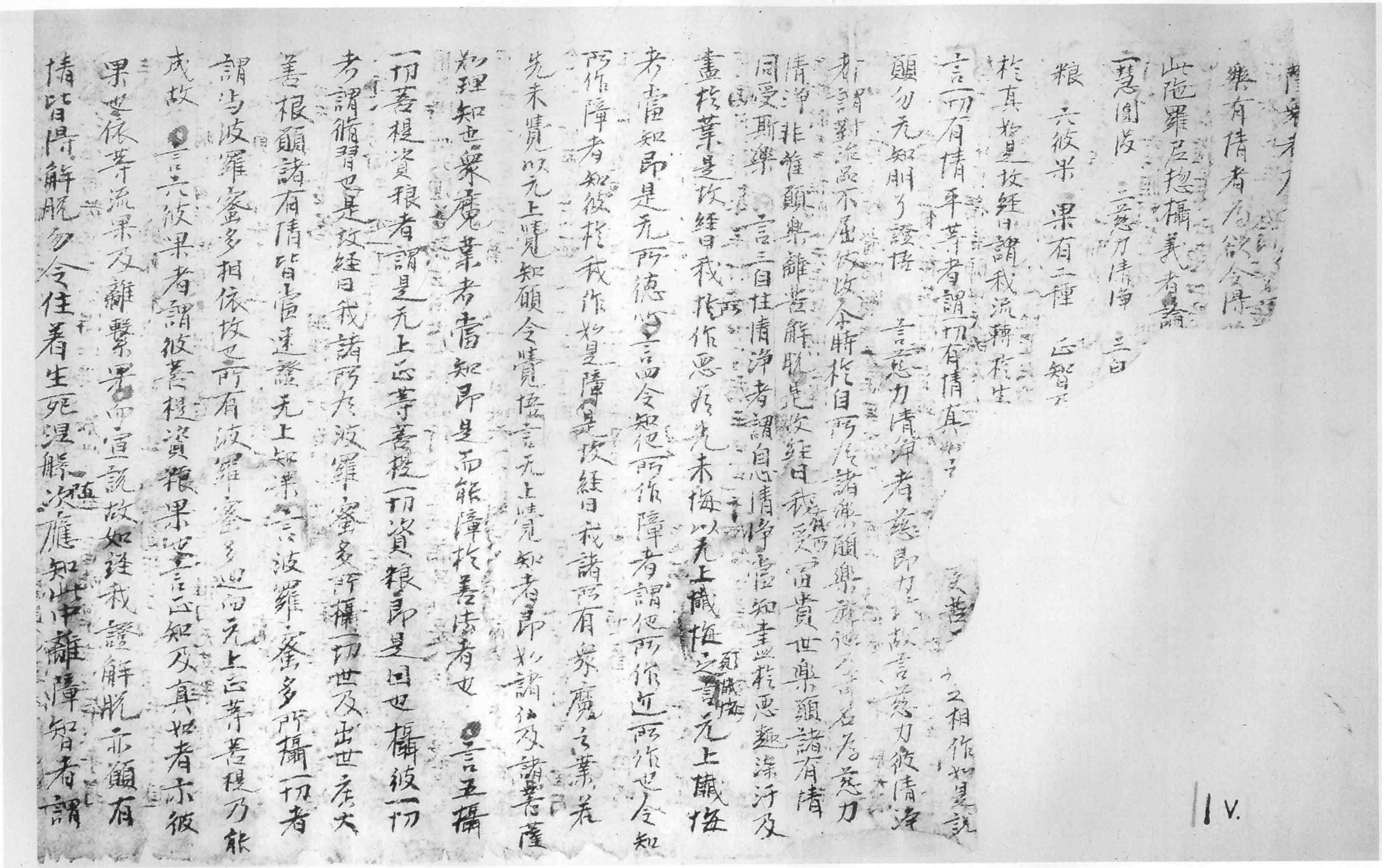
13

為火愛心便遂南走久遂不得便喚言水水空中鶴聲應之云
太南水在於北迴頭北走揚聲而喚鶴來應之行心北走遂之不得
謂已太西迴頭東喚鶴聲來應識心遂之東走之復不得便謂
太東迴頭西喚鶴應聲心之想心隨遂西走之復不得遂太懊惱謂水
入地苞地吼喚身躰疲極轉更至闇之復不得南走者眼遂於色
北走者耳遂於聲東走者鼻遂於香西走者舌遂於味苞地喚
者身受於鼻如是身心六根中處處遍求此色聲香味鼻法无一可
得之无因緣能和合生者便不復更走以不走故身心定住身心定住
故忽尔悟解發得正知得正知已知此色聲香味鼻法從本以來身
性无真非生非滅非來非去非長非短非圓非方如一相平等大道
上來所明從回趣果受生次第是凡夫生死從果推回无其躰實是聲
聞緣覺空昂躰非生非滅非有非无善能通達有无之法之復不着
非有非无是名為佛　次明諸雜門名目凡欲循道之來要藉八緣方始
入道八緣何者是一須得明師二者除捨万事三須得靜處四緣具足五
用之得所六須善識法用七如法循行八證法滿足此是八緣　六菜法名
用一唾二呵三吹四嘯五咳六欠用此六菜對治六藏病善用皆除須識
令知　肺藏中有極菜滿病當用唾肝藏中有熱菜病當用呵心藏中有
風病當用吹脾藏中有冷菜病當用嘯腎藏中有煩着菜當用咳
陰藏中有淋菜病當用欠此六菜治六藏病法　出非病相肺藏中
有病身躰黎黑肝藏中有病手足无汗心中有病面无光澤此是
病相明无病相肺中无病身躰白淨肝中无病手足流汗心中无病面有流

14

斯02709號　止觀義釋(擬)　(15-14)

有病身躰黎黑肝藏中有病手足无汗心中有病面无光澤此是
病相明无病相肺中无病身躰白淨肝中无病手足流汗心中无病面有流
肺中无病身躰滑臟腎中无病足柔力陰藏无病面有光澤此是无病
相　次明六藏中有六神名肺中有魄肝中有魂心中有神脾中有意腎中
有志陰中有精若肺中无魄令人冬〻
〻悟〻然心中无神令人健妄失前
令人多悲思互啼互嘆陰中
有无　六法明門名一數二隨三
四念處隨是四正懃正是
淨是八正道　次明八背捨



斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋　(08-01)

善根顛諸有情皆當速證无上知果言波羅蜜多所攝一切皆
謂与波羅蜜多相依故也所有波羅蜜多迴向无上正等菩提乃能
成故 ○言六彼果者謂彼菩提資粮果也言正知及真如者亦彼
果也依等流果及離繫果而宣說故如經我證解脫亦顛有
情皆得解脫勿令住着生死涅槃次應知此中離障智者謂
是解脫顛速證得遠離煩惱所知障智有此意趣不住生死及涅
槃者當知即是真如之住彼於生死及以涅槃无別異故如經
說言生死真如涅槃真如於真如界无有差別當知彼則是諸
如來清淨法身是故速立彼即是其諸波羅蜜多果除彼更
无餘果故也 論言復有異門者謂第一第二經之文者當知即於菩
時樂時攝取有情界隨次應知如經我所受苦攝於諸有情顛證
平等我有所受富貴世樂顛諸有情同受斯樂於諸有情不證
平等者謂无所了當知非得言證者謂了知故猶如念住即是其
念此則顯其彼所受苦所有无知顛勿生起謂自所受苦与諸
有情等同想為此事故而迴向故是故當知於受苦時
攝有情界所受世間富樂之時於自所有富樂之事悉
樂施与諸有情者此則名為於受樂時攝有情界論言
三於自斷資粮障者如經我所作惡於先未悔以无上懺悔顛
懺悔之謂自造罪從於自生所有諸障以无上懺悔而斷除故
論言四於他斷資粮障者如經我諸所有衆魔之業以无
上覺知顛令覺悟謂諸天魔而離於自是別心識而從於彼
所起障者名於他也 ○論言五精集一切資粮者謂集一切諸
資粮故言一切資粮者當知即是福之資粮及智資粮彼謂
應知即六度住如有說言 施戒福資粮 智資粮是慧

上覺知顛令覺悟謂諸天魔而離於自是別心識而從於彼
所起障者名於他也　○論言五精集一切資粮者謂集一切
資粮故言一切資粮者當知即是福之資粮及智資粮彼謂
應知即六度住如有說言　施戒福資粮　智資粮是慧
餘三二種攝　五亦智資粮　如是當知所集資粮悉皆迴向无
上正等菩提是故經曰我諸所有波羅蜜多所攝善根皆當
速證无上智果　○論言六所集資粮為自利茂及顯他利茂者此
中且初依自利者如經我證解脫亦顛有情皆得解脫謂由依彼
所證解脫令離煩惱所知諸障為彼即是一切有情解脫因故言
顯他利茂者如經勿令住著生死涅槃若住生死或住涅槃而不能
作利有情事諸深汙法而攝持故為無身故隨次應知言顯者
能安受者此是初因對治此故是故經曰我所受苦於諸有情
顛證平等於諸有情心平等故應知即能於生死苦而能安受
○第二因者論曰於世富樂有執著心對治此故是故經曰我有
所受富貴世樂顛諸有情同受斯樂　第三因者論曰而情煩
惱及諸業鄣對治此故是故經曰我所作惡若先未悔以无上
懺悔之謂異熟鄣不可懺故　○第四因者論曰隨順惡友之
所傾動言隨順者謂无覺悟言惡友者諸天魔言傾動者謂
令作鄣礙於善對治此故是故經曰我諸所有衆魔之業若
先覺以无上知顛悟　○第五因者論曰不集資粮謂不具
足福資粮也對治此故是故經曰我有所攝善根顛諸有情皆

13 V.

斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋　(08-03)

所傾動言隨順者謂无覺悟言惡友者諸天魔言傾動者謂
令作鄣礙於善對治此故是故經曰我諸所有衆魔之業者
先覺以无上知顛悟 第五因者論曰不集資粮謂不具
足福資粮也對治此故是故經曰我有所攝善根願諸有情皆
當速證无上智果此顯亦集智資粮故 第六因者論曰
而於諸有圓滿等法有習近心及味著心言諸有情圓滿者謂身
資具相當知即是天人无所攝等聲即攝聲聞覺圓滿法也言
習近者於圓滿法有掃望也當知彼即以諸有愛及自利愛有味
著心對治此故是故經曰我證解脫亦願有情皆得解脫勿令住
著生死涅槃隨次應知論言對治彼故隨其次第而說六門者謂
有六種退還之因對治彼以此六門證遍知故如是六門證得遍知此中
說故此陀羅尼名為六門
論言第一第二等者為顯異門如經我諸受苦及我所受富
貴世樂也是故論言第一第二而則顯其苦樂分位不捨有情成
熟有情云何知然如是彼欲斷除一切有情苦故忍受其苦作饒益
事是故當知第一能顯於苦分位不捨有情自所有樂施一切諸
有情故是故第二於樂分位不捨有情能除彼苦令彼受樂是則
名為成熟有情若不如是於闕資緣及苦所益諸有情所殊勝善心
无由生故云何名為成熟之相言成熟者令諸有情善根增盛
論言第五即能成熟仏法者如經我諸所有波羅蜜多所攝善根也
言仏法者謂諸力等成熟彼者謂能得證作用故也彼得即由所終
波羅蜜多悉皆迴向菩提故得 論言第三第四斷除障故
即能成就白彼之二者如經我所作惡及我諸所有衆魔之業也
言斷除鄣故者謂能斷除從於自他所生罪鄣故言即能成就

論言第五即能戍熟仏法者如經我諸所有波羅蜜多所攝善根也
言仏法者謂諸力等戍熟彼者謂能得[illegible]作用故也彼得即由用
波羅蜜多悉皆迴向菩提故得　論言第三第四斷除障故
即能戍乾自彼之二者如經我所作惡及我諸所有衆魔之業也
言斷除鄣故者謂能斷除從於自他所生罪鄣故言即能戍乾
自彼之二者謂戍熟有情及能戍熟諸仏之法能戍故也
論言第六者如經我證解脫亦顯有情皆得解脫也　言聲聞獨覺
不共之果清淨法身者謂一切種智及於真如解脫聲而宣說故
言无起過故者經言願諸有情皆解脫故言而能行於利生行故
是名住於盡生死際者經言勿令住著生死涅槃故
論曰復有異門者此則是其第五異門是故論言以淨心而當開示
釋曰云何為四是故論曰了法无我故此是第一如經我所受苦於諸有
情願證平等此言云何而能表於了法无我是故論曰顛倒有情及
流轉苦而不傾動顛倒有情不傾動者謂得自他平等性故彼亦若
无了法无我即不如是生等流轉一切諸苦不傾動者亦如上說為利
有情而樂彼故彼亦了法无我之時乃能得故　論曰二於富盛時
而不起於有情之見迷等雜染者此是第二如經我有所受富貴世樂
願諸有情同受斯樂言迷雜染者謂煩惱雜染等聲即攝業雜
染也　論曰三與不清淨因麁重之果能生之力而不隨順者此是第
三如經我所作惡若先未悔以无上懺悔願懺悔之言麁重者謂
從罪生能引等流及異熟果即此名為處不淨因彼處自果能生
力者謂能引其等流異熟之果力能也不隨順彼因者當知即是
懺悔之法　論曰四而能斷除彼增長因者此是第四如經我諸所有
衆魔之業若未先覺以无上覺知願令覺悟言彼聲者引麁重

斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋　（08-05）

從罪生能引等流及異熟果。即此名為處不淨因彼處自果能生
力者謂能引其等流異熟之果力能也。不隨順彼因者當知即是
懺悔之法　○論曰四而能斷除彼增長因者此是第四如經我諸所有
衆魔之業若未先覺以无上覺知顛令覺悟言彼聲者引麁重
也餘文可知是故當知有四淨心　○惟獨淨心而不能證无上正等
菩提是故論曰加行清淨者當知即於波羅蜜多相應
善根而起加行如經我諸所有波羅蜜多所攝善根如
是且說因圓滿也果圓滿者論曰淨心果者无上之智也謂
如上說四種淨心彼之果者是无上智即是一切正遍知也
如經說言彼當證速无上智果論言加行清淨者即是解
脫者為顯果也其相云何論曰所謂轉依謂轉煩惱所知鄣依
阿賴耶識如經我證解脫亦顯有情皆得解脫　論言无上
之智及於解脫而非加行清淨果耶者謂當說彼是其果也
云何是彼淨心之果論曰是故經言我諸所有波羅蜜多所攝
一切世及出世廣大善根顧諸有情皆當速證无上智果等作如
是說是故无上智果言淨心果者與理相違難作是說无有
相違是故論曰波羅蜜多若不圓滿惟清淨心不能生長
无上智果是故說彼名為波羅蜜多之果謂諸經說故論說
言種類同故无上之智當知即是淨心果也言種類同者是
心心所種類因果故也應知解脫事用得故理合是彼加行之果
論言又彼二之果二俱所攝者謂前各各別說其果今說二俱具果也
復云何是故論言淨心加行更不相待為究竟故謂獨淨心
或惟加行於彼无有无上正等菩提因故　論言謂由所有一切
資粮无所得心循習迴向即得正智及於如來諸餘功德是彼
因故者此亦顯其二具皆有故二果也言一切資粮者所謂諸度

6 v.

心心所種類因果故也應知解脫事用得故理合是彼加行之果
論言又彼二之果二俱所攝者謂前各各別說其果今說二俱具二
復云何是故論言淨心加行更不相待爲究竟故謂獨淨心
或惟加行於彼无有无上正等菩提因故　論言謂由所有一切
資粮无所得心循習迴向即得正智及於如來諸餘功德是彼
因故者此亦顯其二俱皆有彼二果也言一切資粮者所謂諸度
此名加行言无所得心循習者无染著心而循習故謂不染著我法
故也言淨心者如論說言由迴向也論言若不如是者施等不成遍
知因故如是顯其淨心加行彼一切果是故決定應如是知若不如是所
循淨心而空其果此我不欲　論言又即彼二亦復名爲而不住於
流轉涅槃者謂如上說智及解脫二種果法而不住於流轉涅槃
如經勿令住著生死涅槃云何知然是故論言又彼二因平等智
慧大悲所攝謂即彼法之所成故言彼二因者謂淨心加行言平等智慧
大悲所攝者謂智及悲平等之性即名智悲平等性故彼二攝
者謂具足也若无有智惟悲偏增不捨流轉如是智慧增多
而无悲者即般涅槃是故當知彼二平等不住於二言謂即彼法之所
成故者謂智悲平等性之所成故彼二果法不住流轉及涅槃也論言
爲取如是大功德故菩薩所於一切善根應當如是而迴向之者謂欲取
證不住流轉及以涅槃諸功德故　論言是故此則名爲所有善根廣大迴
向故名大迴向於殊勝義而加行故　論曰如是所循六行之者得六功德
者謂如所說六種加行所證善根證六德義故論言如其次第者第一獲得
第一之德乃至第六獲第六故論言若於菩薩具足如是善根之者者
謂具迴向善根故也　論曰一流轉生死嚴薄受苦彼不能壞者此初果
利如經我所受苦言彼不能壞者謂不屈伏故　論曰二而常惟受

斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋　(08-07)

者謂如所說六種加行所證善根證六義故論言如其次第者第一獲
第一之德乃至第六獲第六故論言若於菩薩具足如是善根之者者
謂具迴向善根故也　論曰一流轉生死嚴薄受苦彼不能壞者此初果
利如經我所受苦言彼不能壞者謂不屈伏故　論曰二而常雀受
无盡底大富貴世樂及能成熟於情之界者第二果利如經我有所
受富貴世樂此中成熟於情界者即彼世樂而攝受故　論曰三以无
鄣礙速攝善根於善歡喜及於勝解者第三果利如經我所作
惡此中於善歡喜者謂淨心也於善有勝解者謂加行也
論曰四於諸菩薩而不見有嚴細忘悟善觀斷除者第四果利如
經利我諸所有衆魔之業言善觀斷除者　謂善知已而脩忘悟
對治法也　論曰五速成資粮及證得成種智定者第五果利如經
我諸所有波羅蜜多所攝善根言及能證得成種智定者
謂以其次而證種智定知即是金剛喻定亦彼而從資粮圓滿乃能生
長非從餘得　論曰六盡諸世界及有情界現利生事成就彼
故者第六果利如經我證解脫等言盡諸世界者謂不別有情界故
言及有情界者謂所化生言成就彼故者為欲成其利有情事
不住流轉及涅槃故
六門陀羅尼經論廣釋一卷

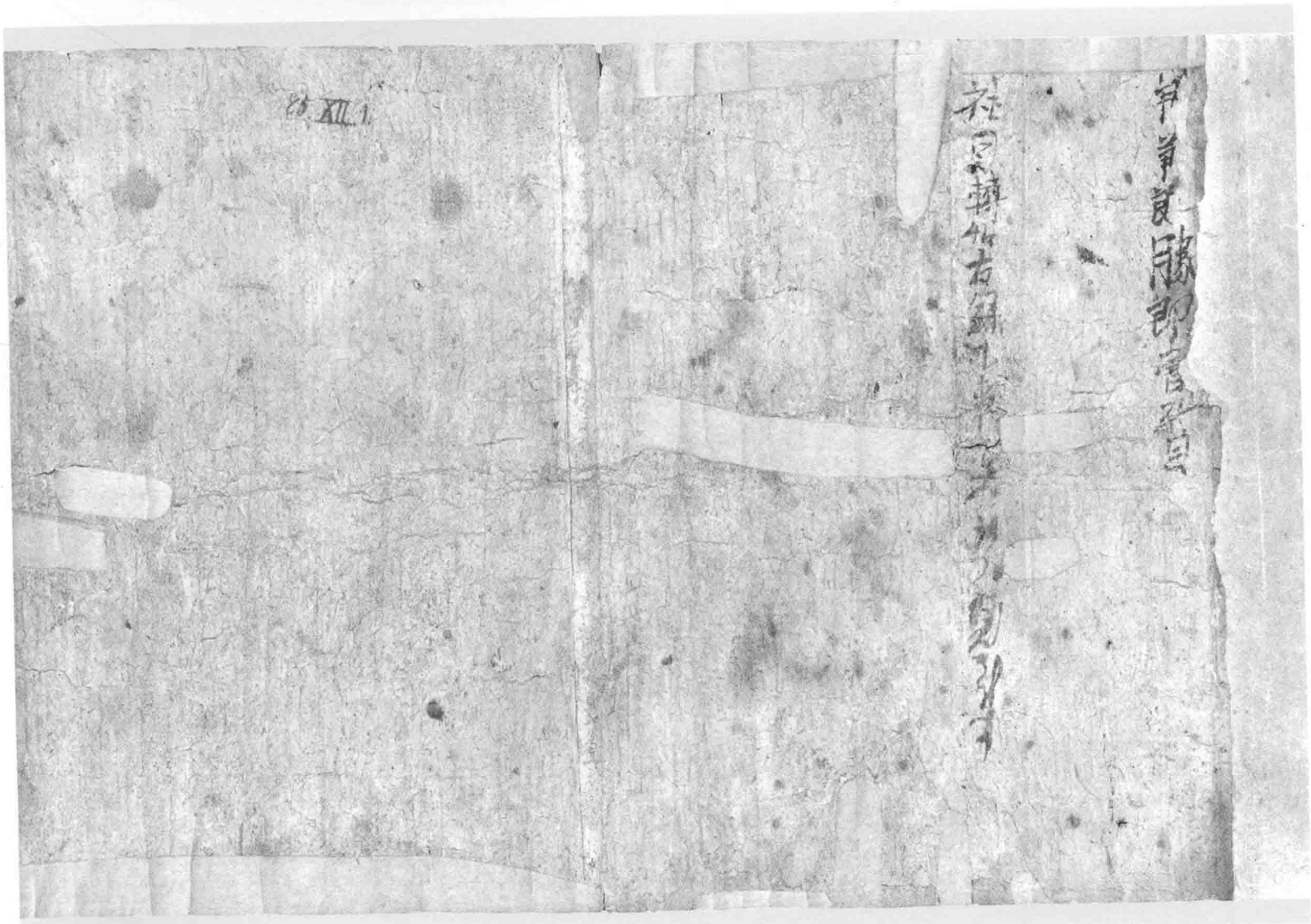
8 V.

斯02709號背　六門陀羅尼經論廣釋　(08-08)

斯02710號1　王梵志詩　(03-01)

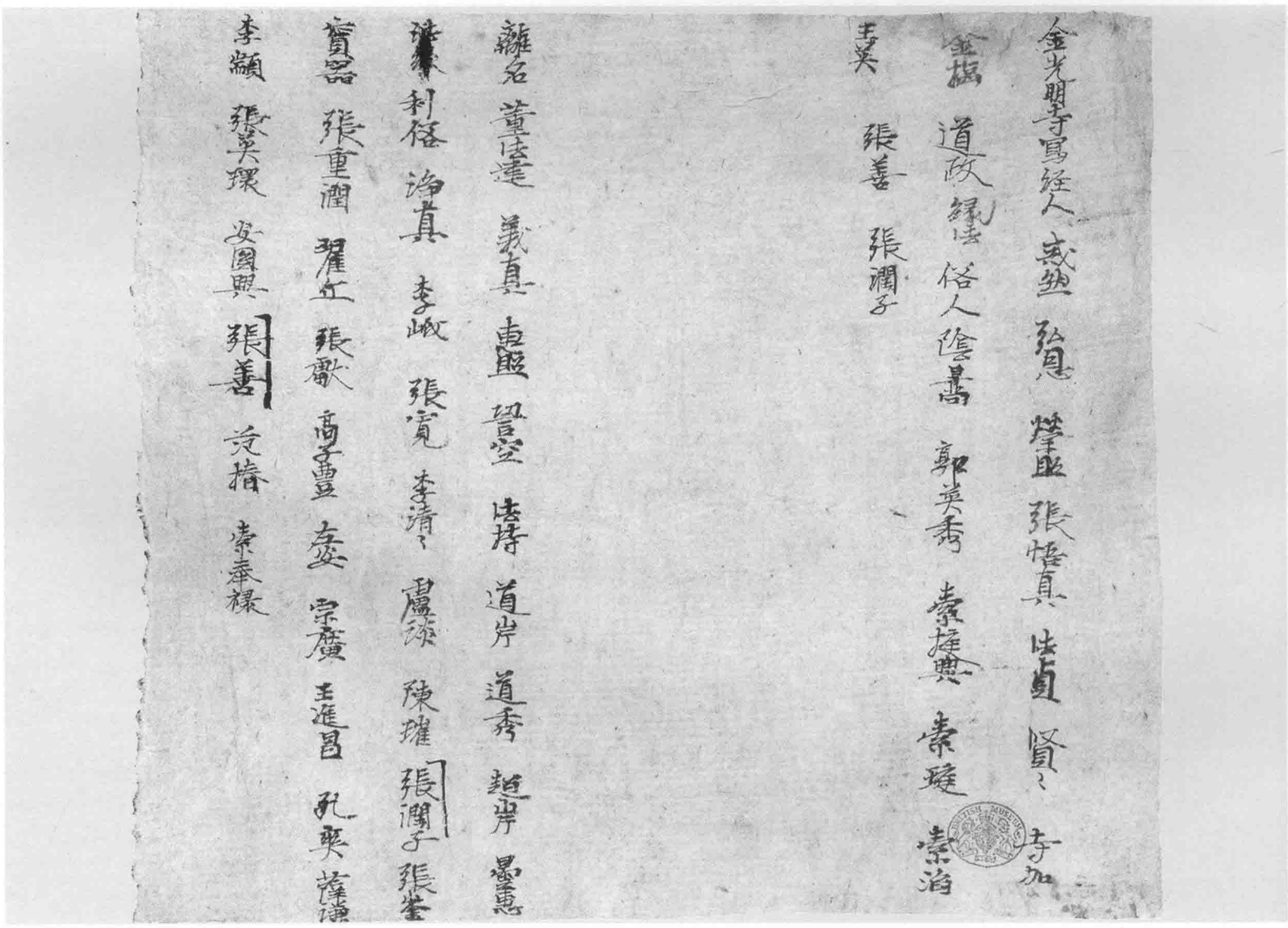
斯02710號1　王梵志詩　(03-02)

斯02710號1　王梵志詩　（03-03）　斯02710號2　清泰四年（937）十二月洪潤鄉百姓氾富川賣牛契抄（擬）　（03-03）

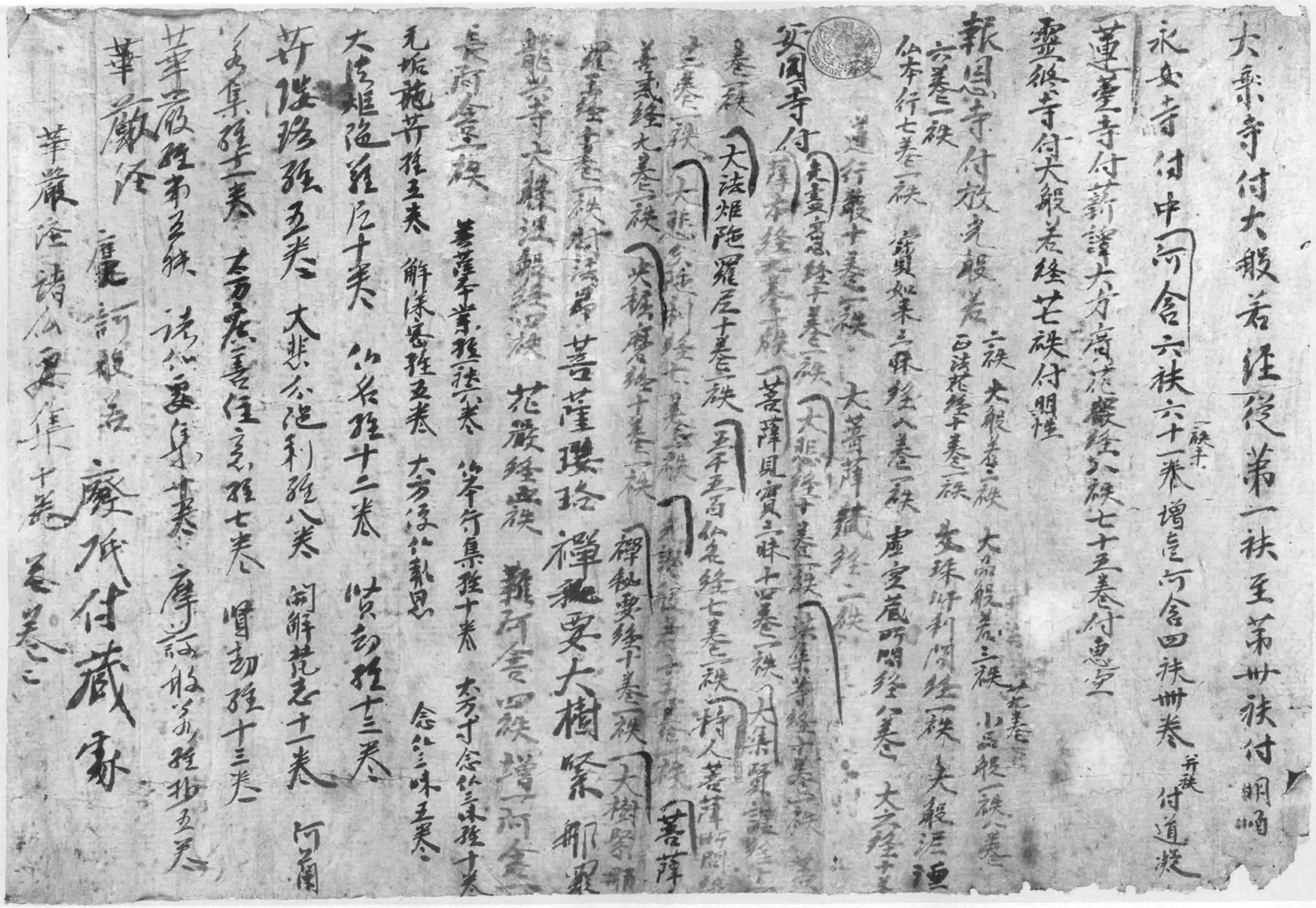


斯02710號背　勘記、雜寫　（02-01）

斯02710號背　勘記、雜寫　(02-02)



斯02711號　金光明寺寫經人名　(01-01)



大乘寺付大般若經從第一袂至第卅袂付明順

永安寺付中河舍六袂六十一卷（一袂未）增定河舍四袂卅卷（并袂）付道凝

蓮臺寺付薪譯大方廣花嚴經八袂七十五卷付惠定

靈修寺付大般若經廿七袂付明性

報恩寺付放光般若（六袂）大般若二袂（大品般若三袂）（廿九卷）小品般一袂八卷

（四法花經十卷一袂）文殊所利問經一袂 大般泥洹

六卷一袂

仏本行七卷一袂 寶如來三昧經八卷一袂 虛空藏所問經八卷 大云經十卷

道行般十卷一袂 大菩薩藏經二袂

安國寺付（先盡意經十卷一袂）（大悲經十卷一袂）（大集賢護經十卷一袂）

（薛本經十卷一袂）（菩薩見實三昧十四卷一袂）（大集賢護經十卷一袂）

卷一袂（大法炬陀羅尼十卷一袂）（五千五百仏名經七卷一袂）（持人菩薩所問經）

十二卷一袂（大悲分陀利經七卷一袂）（大誕[illegible]）（菩薩

善戒經九卷一袂（央掘磨經十卷一袂）（禪秘要經十卷一袂）（大樹緊那

羅王經十卷一袂 財法昂 菩薩瓔珞 禪秘要大樹緊 那羅

龍興寺大勝涅般經四袂 花嚴經四袂 難河舍四袂 增一河舍

長阿含一袂 菩薩本業經一袂六卷 仏本行集經十卷 大方寸念仏三昧經十卷

无垢施菩薩五卷 解深密經五卷 大方便仏報恩 念仏三昧五卷

大法炬陀羅尼十卷 仏名經十二卷 賢劫經十三卷

菩薩瓔珞經五卷 大悲分陀利經八卷 開解梵志十一卷 阿蘭

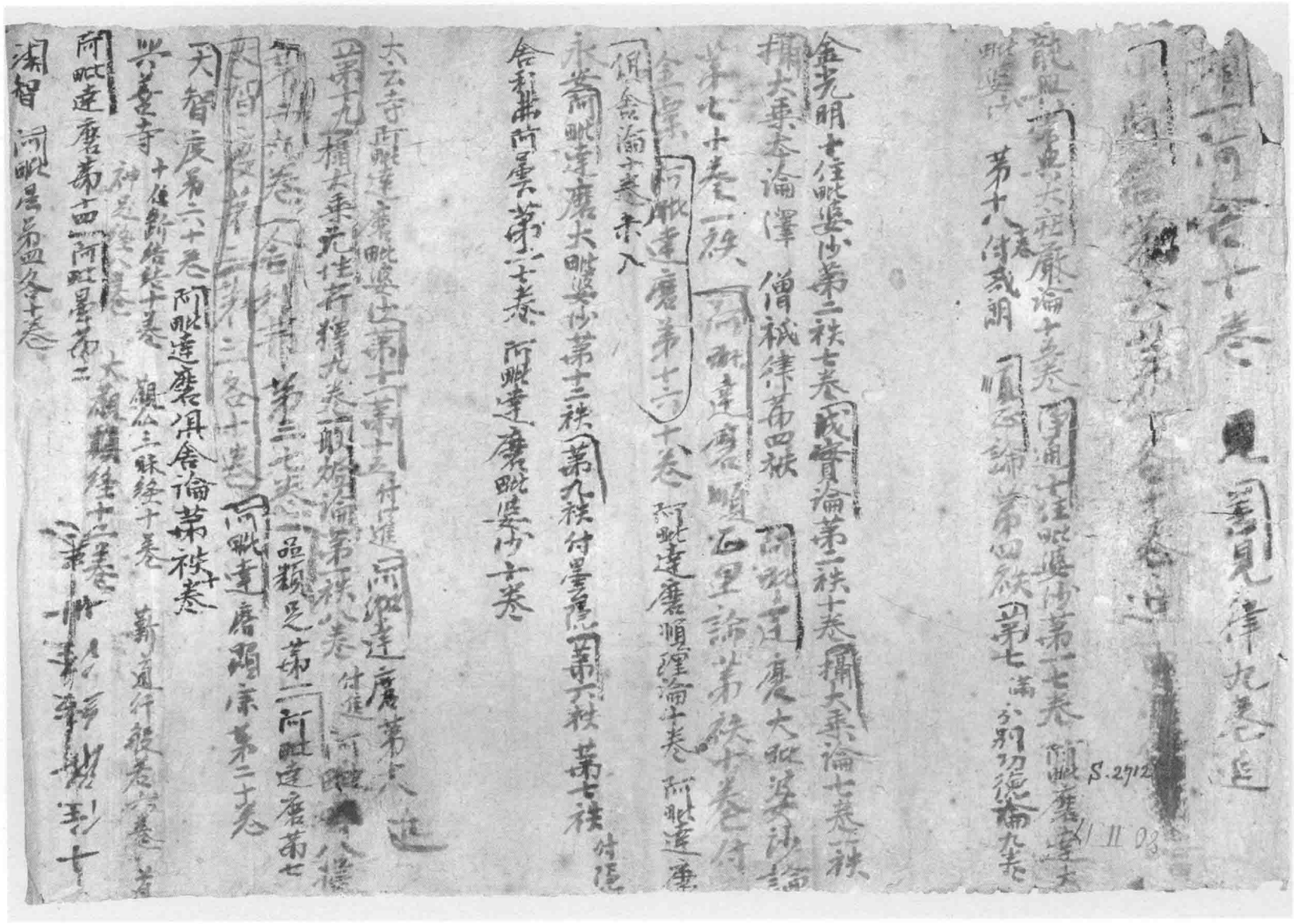
[illegible]集經十一卷 大方廣善住意經七卷 賢劫經十三卷

華嚴經第五袂 諸仏要集十卷 摩訶般若經五卷

華嚴經 慶訶般若 廢低付藏家

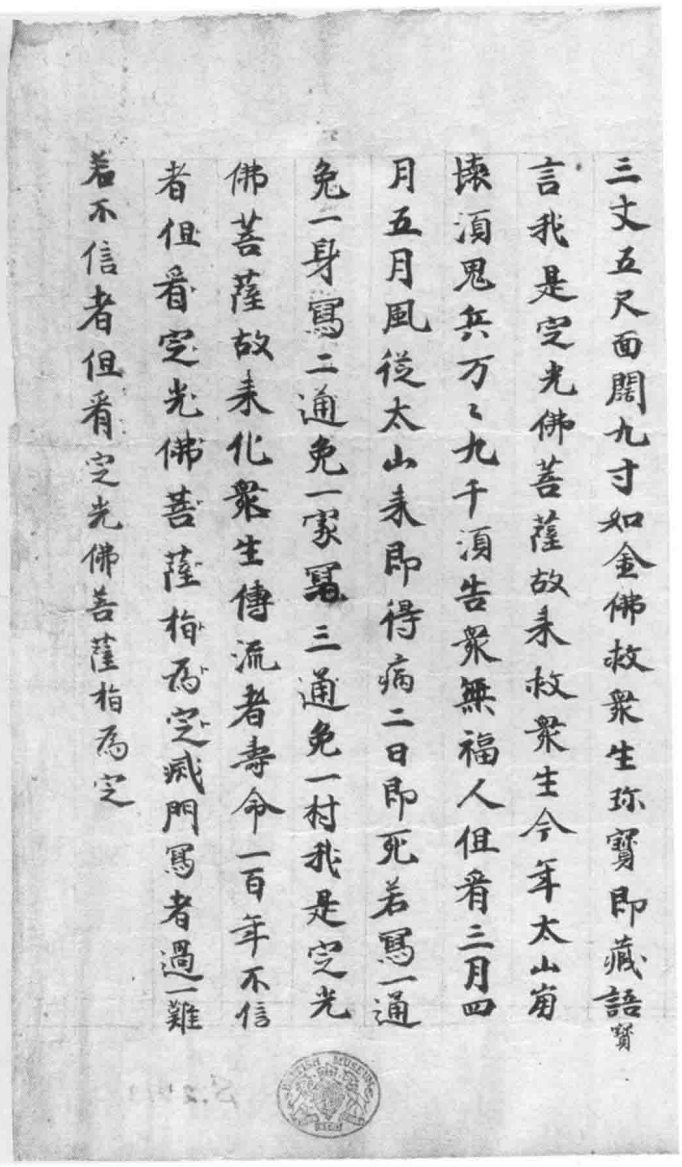
華嚴經諸仏要集十卷 卷二

斯02712號 沙州諸寺交付佛典歷（擬） （01-01）



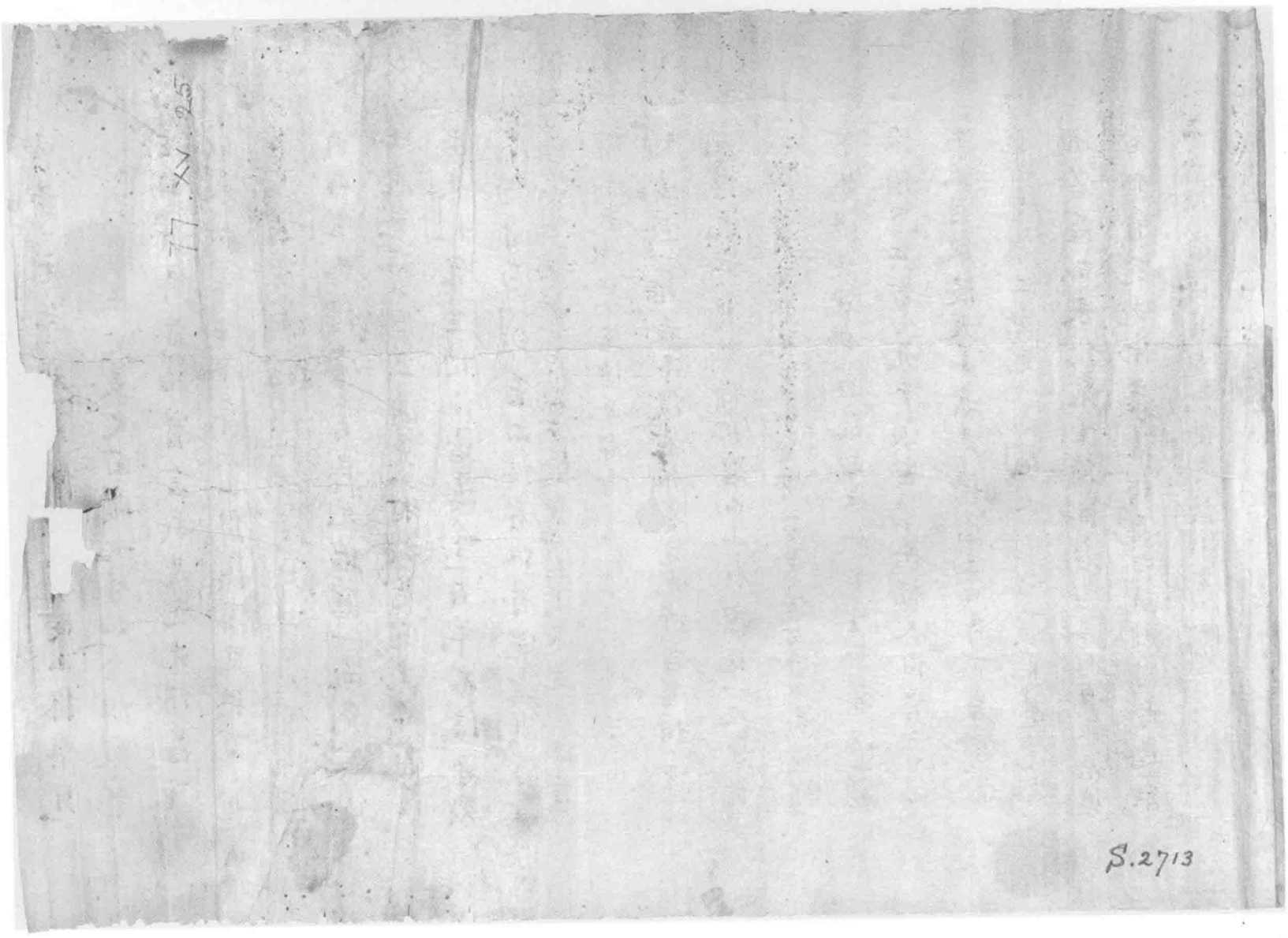
斯02712號背　沙州諸寺交付佛典歷(擬)　(01-01)

斯02713號1　定光佛菩薩救諸衆生(擬)　(02-01)　斯02713號2　定光佛菩薩救諸衆生(擬)　(02-01)　斯02713號3　定光佛菩薩救諸衆生(擬)　(02-01)



三丈五尺面闊九寸如金佛救衆生珎寶即藏語寶言我是定光佛菩薩故來救衆生今年太山崩壞須鬼兵万〻九千須告衆無福人但看三月四月五月風從太山來即得病二日即死若寫一通免一身寫二通免一家寫三通免一村我是定光佛菩薩故來化衆生傳流者壽命一百年不信者但看定光佛菩薩指爲定臧門寫者過一難若不信者但看定光佛菩薩指爲定

斯02713號3　定光佛菩薩救諸衆生(擬)　(02-02)



S.2713

斯02713號背　勘記　(01-01)

佛說天公經
鑪銅灌作柱 象芽作屋椽 虎珀作屋橋真
珠作羅網 星宿作鵲頭 日月作繚牕可得
萬萬九千 年上有一小劫 下有一由旬此經
雖小大有威 神亦等法華 亦等涅槃 亦
勝雜經辟 如東海喻如 太山入海取寶隨
其多少亦得 重來入山取材任材長短亦得
重來誰能抄 此經手中 螺文成誰能看此
經眼中重光 生誰能誦 此經歷劫大聰明觀
世音造金大 罪得除小罪得滅欲向刀山刀
山摧折欲向 劍樹劍樹 自缺欲向鑪炭鑪
炭自滅欲向 鑵湯鑵湯 自冷倉倉靈音
聲朗朗講堂中央 瑠璃作地白銀為辟前
登金牀後仚王几手把金經至 佛說言
憶佛如憶食念佛如念命一日誦五遍除
罪一千五百万劫皆得成 佛道
佛說天公經一卷

斯02714號　天公經　(01-01)

心[illegible]
徒有暇披攬坐禪終須見本性
是生滅於中憶想造耶命覓法計業不迷展轉增培心難
究竟智者暫聞八字即便悟理始知六年徒勞苦行世間遶
〻盡是魔人徒自暄〻空為鬬諍虛妄作解教化衆生口談
藥方不除一病寂〻從來本无見想何有善惡及与耶正
生亦不生滅亦不滅動則不動定則非定影由形起嚮逐
聲來哢影勞形不知形之是影揚聲心嚮不知聲之是嚮
根除煩惱而求涅槃者喻去形而覓影離衆生而求仏者
喻嘿聲而尋嚮故知迷悟一途愚智非別无名處強為立名
其名即是非生矣无理處強為作理因其理即諍論興焉
幻化非真誰是誰非虛妄无實何有何无當知得无所得
失无所失未及造談聊申此句詎論玄旨諸仏說空法為破
諸見故而復著於空諸仏所不化生時唯空生滅時唯空滅實
无一法生實无一法滅一切法為貪欲而起无內亦无外亦不在中
間分別是空法凡夫為所燒耶正无內外亦不在諸方分別是
空法凡夫為所燒一切法亦如是法身无形故不見以見之
法无音聲故不聞以聞之波若无知故不知以知之若以
見為見有所不見若以无見為見即无所不見若以
知為知有所不知若以无知為知无所不知不[illegible]

斯02715號　二入四行論　(23-01)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

法无音聲故不聞以聞之波若无知故不知以知之若 2
見為見有所不見若以无見為見即无所不見若以
知為知有所不知若以无知為知无所不知不能自
知非有知對物而知非无知若以得為得有所不得若
以无得為得无所不得若以是為是有所不是若以无是
為是无所不是一切智惠門入百千智惠門見柱作柱解是柱
相作柱解觀心是柱法无柱相是故見柱即得柱法見一切
形色亦如是有人言一切不有 難曰汝見有不不有於有有於
不有亦是汝有有人言一切法不生 難汝見生不不生於生生於不
生亦是汝生 復言我見一切无心 難曰汝見心不不心心於无
心亦是汝心 三藏法師言不解時人遂法解時法逐人解則識
攝色迷則色攝識不因色生識是名不見色不求於求求
於无求亦是汝求不取於取取於无取亦是汝取心有所須
名為欲界心不自心由色生心名為色界色不自色由心故色心
色无色名无色界 問何名仏心 答心无異相名作真如心
不可改名為法性心无所屬名為解脫心性无身名為菩提
心性寂滅名為涅槃 問何名如來 答解如應物故名如
來 問何名仏 答如法覺了无所覺故名為仏 問何名為法
答心如法不生心非法不滅故名為法 問何名為僧 答如
法和合故名為僧 問何名為空定 答看法住空名為空
定 問何名為住法 答不住住不住作不住如法住名為住法

斯02715號　二入四行論　(23-02)

答心如法不生心非法不滅故名為法 問何名為僧 答
法和合故名為僧 問何名為住法 答看法住空名為空
定 問何名為空定 答看法住空名為空 3
定 問何名為住法 答不住住不住作不住如法住名為住法
人亦如是或人不解妄想見男即是幻化男幻化女畢竟
无實諸法无行經云知諸法如幻速成人中上 問證有
餘涅槃得羅漢果者此是覺不 答此是夢證
問行六波羅蜜十地万行滿足覺一切法不生不滅非
覺非知无心无知解為覺不 答亦是夢 問十力四无所
畏十八不共法菩提樹下道成正覺能度衆生乃至入於
涅槃豈非是覺 答亦是夢 問三世諸仏平等教化衆
生得道者如恒沙此可非是覺 答亦是夢 但有
心分別計教自心現量者皆是夢覺時无夢夢時无
覺此心意識妄想夢裏智惠无能覺所覺若如法
覺真實覺時都不自覺畢竟无有覺三世諸仏正覺
者並是衆生憶想分別以是故名為夢若識心寂滅无一
動念處是名正覺齊有心識不滅已來皆是夢 問循
道斷惑用何心知 答用方便心知 問云何方便心智
答觀惑知惑本无起處以此方便得斷惑故言心智 問如法
心斷何惑 答凡夫外道聲聞緣覺等斷惑 問云何

斯02715號　二入四行論　(23-03)

道斷惑用何心知　答用方便心知　問云何方便心智
答觀惑知惑本无起處以此方便得斷疑惑故言心智　問如法
心斷何惑　答凡夫外道聲聞緣覺并菩薩惑　問云何
二諦　答譬如陽炎惑者見陽炎作水解實非水此是
陽炎二諦義亦復如是凡夫見第一義諦為世諦聖人見
世諦為第一義諦故經云諸仏說法常依二諦第一義諦即
世諦世諦即第一義諦第一義諦即是空若見有相即須
併當却有我有心有生有滅亦即併當却　問云何併當
却　答若依法看即失帝賜不見一箇故老經云建德若
瑜引入虛空　問貪欲名何物心　答凡夫心　問作无生是何物心
答聲聞心　問解法无自性是何物心　答是緣覺心　問不作
解不作惑是何物心　答是菩心　問不覺不知是何物心即
不答所以不答者是法不可答法无心故　答即有心法无
言說答即有言說法无解答即有解法无知見答即有
知見法无彼此答即有彼此如此心言俱是計着心非色
故不屬色心非非色不屬非色心无所屬即是解脫若犯
禁戒時怖怕但知怕心不可得亦得解脫亦知生天不可得
雖知空空亦不可得雖知不可得不得可亦不得心若有
所貴必有所賤心有所是必有所非是心若善一箇物一
切物即不善此心觀一箇物一切物作怨家心不住色不住
住亦不住不住心若有住即不免繩索心若有所作處即

所貴必有所賤心有所是必有所非是心若善一箇物
切物即不善此心觀一箇物一切物作怨家心不住色不住
住亦不住不住心若有住即不免繩索心若有所作處即
是被縛心若重法法留得你心若尊一箇法心必有所卑
若取經論意會不貴解但使有所解處即有心所屬
心有所屬即是繫縛經云非下中上法得涅槃心雖即
或入而不作无或解心若起時即作法看起處若分別依法
看分別處若貪若顛倒即依法看起處不見起處即是
脩道若對物不分別亦是脩道但使有心起即檢校依法
併當却　問脩道得道有遲疾不　答校百千万劫即忽
是者疾發心行行者遲利根人知即心是道鈍根人處
〻求道不知道處又不知即心自是何稱苦提　問云何疾得
道　答心是道體故疾得道行者自知或起時即作
法看使盡　問云何心是道體　答心如木石譬如有人
以手自畫作龍席自見之還自怨怕或人亦如是心
識筆子畫作刀山劍樹還以心識畏之若能无心畏
妄想悉除意識筆子分別畫作色聲香味觸還自
見之起貪嗔癡或見或捨還以心意識分別起種〻
業若能知心識從本以來空寂不見處所即是脩道
或以分別畫作帝狼師子毒龍惡鬼五道將軍閻羅王牛

英國國家圖書館藏敦煌遺書

見之起貪嗔癡或見或捨還以心意識分別起種 16
業若能知心識從本以來空寂不見處所即是備道
或以分別畫作帝狼師子毒龍惡鬼五道將軍閻羅王牛
頭阿婆以自心分別屬之即受諸苦惱但使心所分別者皆是
色若悟心從本已來空寂知心非色即不屬色非是色自
心化作但知不實即得解脫今若依法仏法僧行道時不得
有善惡好醜因是非持戒破戒等見若人作如是計校者
皆是迷惑自心現量不知境界從自心起若知一切法不有亦
如是自心現量皆是惑心作是作非若人謂仏智惠勝亦如
是自心化作有化作无還被惑蛭云若依法仏備道不作化
衆生不作實衆生是故法界平等无有得失若依法仏備
道不求涅槃何以故法是涅槃故云何以涅槃求涅槃亦不求法
心是法界故云何以法界求法界若欲正心時不畏一切法不求
一切法若用法仏備道者心如石頭寘〻不覺不知不分別一切
騰〻如似癡人何以故法无覺知故法能施我无畏故是大
安隱處譬如有人犯死罪必合斬首值王赦赦即免死憂衆生
亦如是造仏十惡五逆必墮地獄法王放大寂滅赦即免一切罪若
人与王善友因行在他處然他男女為他所執便欲報怨是
怖怕无賴忽見大王即得解脫若人破戒犯煞犯婬犯盜畏
墮地獄自見已之法王即得解脫備道法依文字中得解者氣
力弱若從事上得悟解者氣力壯從事中見法者即處〻不失念

怖怕无賴忽見大王即得解脫若人破戒犯煞犯婬犯盜畏 17
墮地獄自見已之法王即得解脫備道法依文字中得解者氣
力弱若從事上得悟解者氣力壯從事中見法者即處〻不失念
聞事不如身心自經事若即事即法者深世人不可測備道人
數〻被賊盜物棄剥无愛著心亦不懊惱數被人罵辱打謗
亦不懊惱若如此者道心漸〻壯積年已自然於一切違順都无
心是故即事不牽者可謂大力苦備道心若欲壯大會寄心
規域外　問何等事名為規域外　答不證大小乘解不發菩提
心乃至不顛一切種智不貴解空人不賤著貪欲人乃至不顛
仏智惠其心自然閑靜若人取不解不求智惠如此者欲免法
師禪師等惑乱若能存心立志不顛凡聖不求解脫復不畏生死
亦不畏地獄无心直住始成所規銳心若能見一切賢聖百千劫
作神通轉變下生顛槃心者此人欲免他誑惑　又問若為生規域外
答人義礼智信者名為規域生死涅槃亦名規域若欲出規域
外乃至无有凡聖名字不可以有法知不可以无法知不可以有无
法知齊知之所解處亦名規域內不發凡夫心聲聞菩心乃至不
發仏心不發一切心始名出規域外若欲一切心不起不作解不起
惑始名為出一切世間癡人等逢一箇胡魁漢作鬼語即作鬼解
用為指南不可論若為得作大物用閑有人領百千万億衆

發仏心不發一切心始名出規域外若欲一切心不起不作解
惑始名為出一切世間癡人等逢一箇胡魅漢作鬼語即作鬼解
用為指南不可論若為得作大物用聞有人領百千万億衆
即心動好看自家心法為有言說文字以不　問何者名為淳
朴心何者名為巧為心　答文字言說名巧為色非色等行
住坐卧施為舉動皆是淳朴乃至逢一切苦樂等事其心不
動始名淳朴心　問何名為正何名為耶　答无心分別名為正
有心解法名為耶乃至不覺耶正經云住正道者不分別是
耶是正　問何者是利根鈍根　答不由師教從事見法者
名為利根從師言教解者名為鈍根從師教聞法亦有利
根鈍根聞師言不着有即不取不有不着相即不取无相
不着生不取无生此利根人貪解取義是非等見此鈍根人
解義利根人聞道不發凡夫心乃至賢聖心亦不發凡聖雙絕
此是利根人聞道不愛財色乃至仏廿提亦不愛若愛即捨亂
取靜捨愚癡取智惠捨有為取无為不能雙絕无得此
是鈍根人舉況即去越過一切凡聖境界聞道不發貪欲
心乃至正念正思惟亦不發聞道不發聲聞心乃至并心亦
不發是名利根人并心法界為舍宅四无量心為衣塲凡
有施為終不出法界心何以故體是法界故從你種々云為
跳踉蹄蹶悉不出法界亦不入法界若以法界入法界即是
癡人并了々見法界故名法眼淨不見法有生住滅亦名

18

斯02715號　二入四行論　（23-08）

有施為終不出法界心何以故體是法界故從你種々
跳踉蹄蹶悉不出法界亦不入法界若以法界入法界即是
癡人并了々見法界故名法眼淨不見法有生住滅亦名
法眼淨經云不滅癡愛者愛本不生今无可滅癡愛者
就內外中間求覓不可見不可得乃至十方求之无毫釐
相可得即不須滅而求解脫問世間人種々學問云何
不得道　答由見己故不得道若能不見己即
得道己者我也聖人所以逢苦不憂遇樂不喜者由不
見己故所以不知苦樂者由亡己故得至虛无己尚自亡更
有何物而不亡也天下亡己者有幾若能亡己時一切本无己者
橫生計校即滅生老病死憂悲苦惱寒熱風雨一切不如意事
此並妄想現由如幻化去住不由己何以故橫生拒逆不聽
去住所以有煩惱由報己故即有去住知去住不由己者即
我所是幻化法不可留停若不逢化者觸物无得若能
不逢變化者觸事不悔　問諸法既空阿誰循道
答有阿誰須循道若无阿誰即不須循道阿誰者我
也若无我逢物不生是非是非者我自是之而物非
是也非者我自非之而物非々也如風雨青黃赤白等
譬可知好者我自好之而物非好也何以故如眼耳鼻舌
色聲等譬喻可知　問經云住於非道通達仏道

19

斯02715號　二入四行論　（23-09）

是也非者我自非之而物非〻也如風雨青黃赤白
辭可知好者我自好之而物非好也何以故如眼耳鼻舌
色聲等辭喻可知　問經云住於非道通達佛道
答行非道者不捨名不捨相通達者即名无名即相无相
又云行非道者不捨貪不捨愛通達者即貪无貪即愛
无愛非行道即苦无苦即樂无樂名為通達不捨生不捨
死名為通達住非道者即生无生不取无生即我无我
不取无我名為通達佛道若能即非无非不取无非是
名通達佛道以要言之即心无心名為通達心道
問云何達一切法　答即物不起見名為達即物不起心
即物不起貪即物不起惱悉名為達即色无色正達色
即有不有名達有即生无生名達生即法無法名達法達物
真達此人惠眼開亦可觸物不見相異无異名為達
問經云外道樂諸見而不動（并於諸見）天魔樂生死并於生死而不
捨　答耶見同正見故不動外道樂諸見者謂見有見无
即有不有即无不无名无不動不動者不離耶即是正解時
即无耶不須離耶求正即有不有不動時見有即无不无不動時
見无依法看耶正都不異故言不動亦不須捨故言於諸見而
不動經云以耶相入正法　又云不捨八耶入八解脫生死同涅
槃故不捨耶生无生即死无死不待捨生以入无生捨死入於

見无依法看耶正都不異故言不動亦不須捨故言於諸見
不動經云以耶相入正法　又云不捨八耶入八解脫生死同涅
槃故不捨即生无生即死无死不待捨生以入无生捨死入於
涅槃始是水性（自）同故生死涅槃亦性同故不須捨是故并
於生死而不捨并住不動者住无住名為住以外道樂
樂諸見故并教令即見无見不勞離見然後无見天
魔樂生死并不捨者欲令悟生无生不待捨生以入无生如
似不須捨水而能濕捨火而能熱水即濕火即熱如生死
即是涅槃是故并不捨生死而入涅槃生死性即涅槃故以不得斷
生死而入涅槃何以故生死性即是涅槃聲聞斷生死入涅槃并
體知性平等故能以大悲同物取用生死義一名異不動但
槃亦義一名異問大道為近為遠　答如似陽炎非近非遠
鏡中面像亦非近非遠虛空浪宿針花等亦非近非遠若
言是近十方求之不可得若言是遠了了眼前經云（論）近而不
可見者万物之性也若見物性者名為得道見物心者是
物性无物相即物无物是名物性所謂有并相之物皆是物審
見物性實而不謬者名為見諦亦名見法近而不可見者法相
也智者住物不住已即无取捨亦无違順愚者住已不住物即有

見物性實而不謬者名為見諦亦名見法近而不可見者法相
也智者任物不任已即无取捨亦无違順愚者任已不任物即有
取捨即有違順若能虛心寬放大亡天下者即是任物隨時任
物隨時即易違拒化物即難物欲來任之莫逆物若欲去放
去物追所作事過而勿悔事時未至者放而勿思是行道
人若能任者即委任天下得失不由我若任而不拒縱而不逆
者何處何時而不逍遙　問云何名為大道甚易知甚易
行而天下莫能知莫能行願開示之　答此言實尔高
卧放任不作一箇物名為行道不見一箇物名為見道不
知一箇物名為脩道不行一箇物名為得道若如是者名
為行道亦名易知亦名易行　問老經云慎終如始必无敗事此爲
答此是懷信義人一發心永无退沒有古有今初發心是今於今
望昔是古於古望初是今若道心有始有終者名為信仏
法人法人古今不改者名為實虛妄誑詐者名為華
問云何是并行　答非賢聖行非凡夫行是并行若學并
時不取世法不捨世法若能即心識入道者凡夫聲聞无
能測量所謂一切事處一切色處一切諸惡業處并用
之皆作涅槃（仏事皆作）皆是大道即一切處无處不處即是道處（法處即是）
并觀一切處即是法處并不捨一切處不取一切處并
不簡擇一切處皆作仏事即生死作仏事即惑作仏事

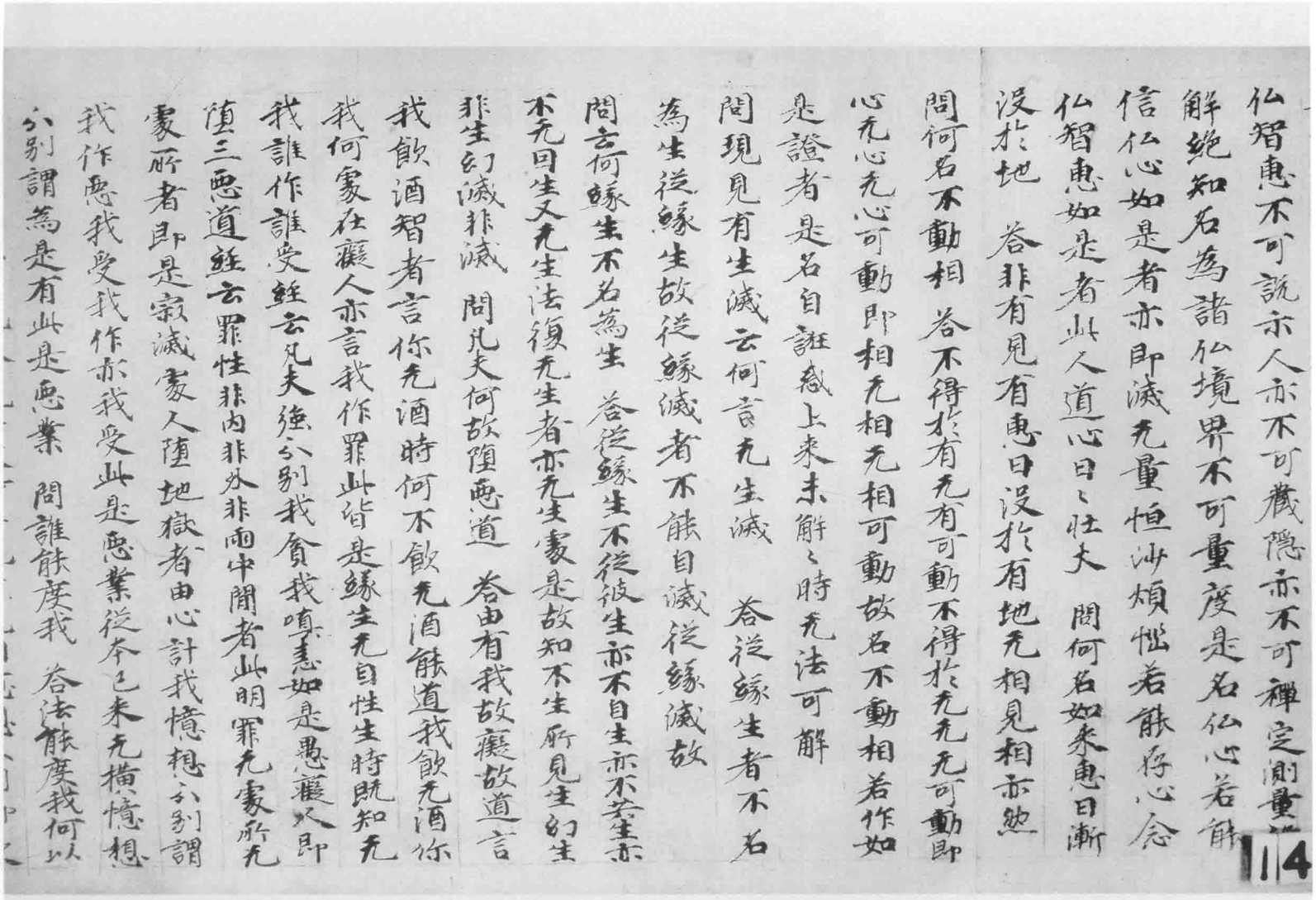
12

斯02715號　二入四行論　（23-12）

能測量所謂一切事處一切色處一切諸惡業處并用
之皆作涅槃（仏事皆作）皆是大道即一切處无處不處即是道處（法處即是）
并觀一切處即是法處并不捨一切處不取一切處并
不簡擇一切處皆作仏事即生死作仏事即惑作仏事
問諸法无法云何作仏　答即作處非作處无作法即
善處見仏（不善處）　問云何見仏　答即貪不見貪相見貪
法不見苦相見苦法不見夢相見夢法是名一切處
見仏若見相時即一切處見鬼　問法界體性在何處
答一切皆是法界處　問法界躰性中有持惑破惑不
答法界躰性中无有凡聖天堂地獄亦无是非苦樂等常
如虛空　問何處是廿提　答行處是廿提處卧處是廿提
處坐處是廿提處立處是廿提處舉足下足一切皆是
廿提處　問諸仏境界願為說之　答法非有非无不
取非有非无解者名仏境若心如木石不可以有智知（不可以无知）
仏心不可以有知法身不可以像見齊知之所解者是
妄想分別從你作種々解皆是自心計校自心妄相諸
仏智惠不可說示人亦不可藏隱亦不可禪定測量絕
解絕知名為諸仏境界不可量度是名仏心若能
信仏心如是者亦即滅无量恒沙煩惱若能存心念
仏智惠如是者此人道心日々壯大　問何名如來惠日漸

13

斯02715號　二入四行論　（23-13）



仏智惠不可說亦人亦不可藏隱亦不可禪定測量
解絶知名為諸仏境界不可量度是名仏心若能
信仏心如是者亦即滅无量恒沙煩惱若能存心念
仏智惠如是者此人道心日々壯大　問何名如來惠日漸
沒於地　答非有見有惠日沒於有地无相見相亦然
問何名不動相　答不得於有无有可動不得於无无无可動即
心无心无心可動即相无相无相可動故名不動相若作如
是證者是名自誑惑上來未解々時无法可解
問現見有生滅云何言无生滅　答從緣生者不名
為生從緣生故從緣滅者不能自滅從緣滅故
問云何緣生不名為生　答從緣生不從彼生亦不自生亦不共生亦
不无因生又无生法復无生者亦无生處是故知不生所見生幻生
非生幻滅非滅　問凡夫何故墮惡道　答由有我故癡故道言
我飲酒智者言你无酒時何不飲无酒能道我飲无酒你
我何處在癡人亦言我作罪此皆是緣生无自性生時既知无
我誰作誰受經云凡夫強分別我貪我嗔恚如是愚癡人即
墮三惡道經云罪性非內非外非兩中間者此明罪无處所无
處所者即是寂滅處人墮地獄者由心計我憶想分別謂
我作惡我受我作亦我受此是惡業從本已來无橫憶想
分別謂為是有此是惡業　問誰能度我　答法能度我何以

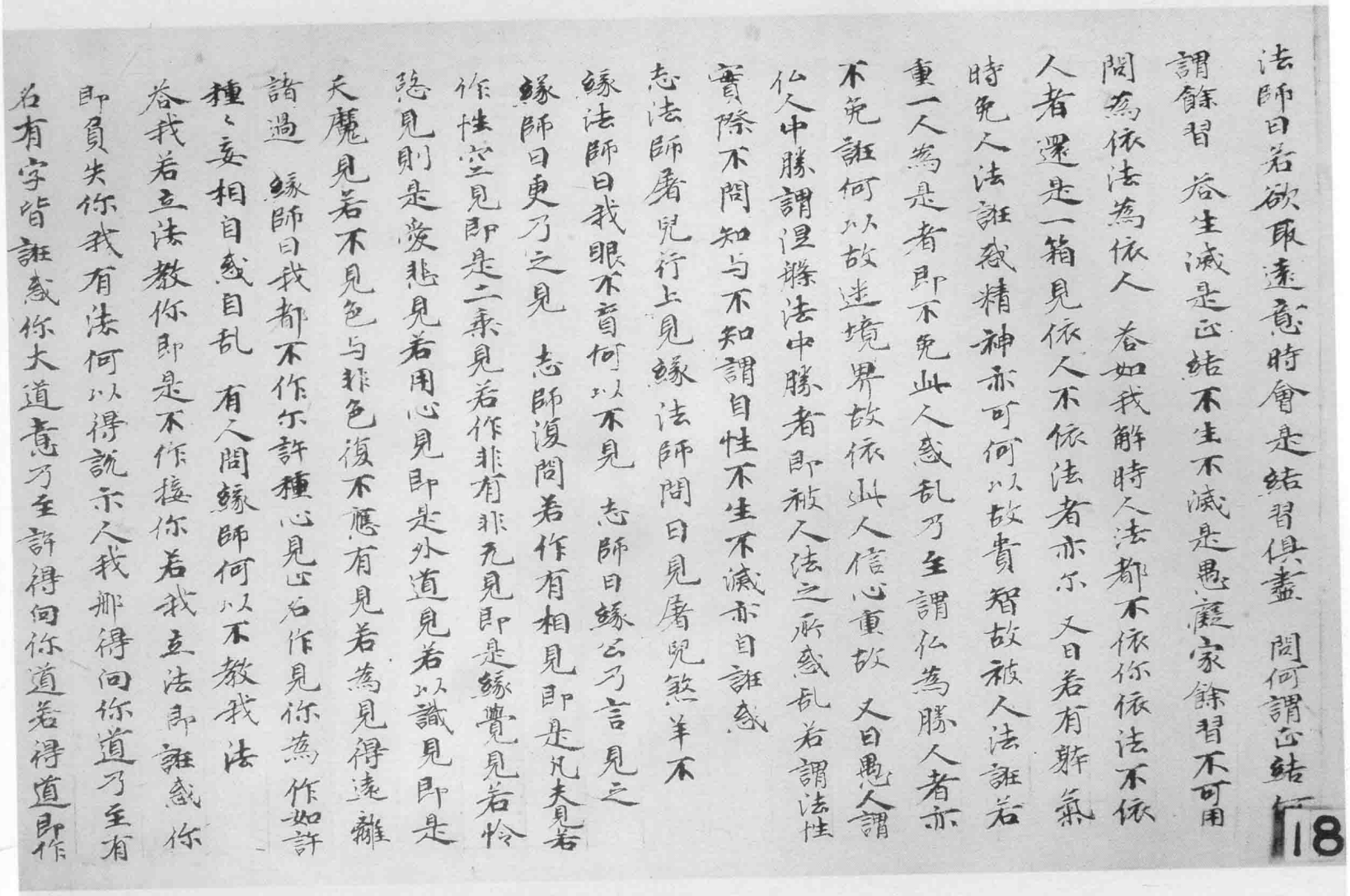
處所者即是寂滅處人墮地獄者由心計我憶想分別謂
我作惡我受我作亦我受此是惡業從本已來无橫憶想
分別謂為是有此是惡業　問誰能度我　答法能度我何以
得知耳相故墮地獄觀法故得解脫若見相憶想分別即受
鑊湯爐炭中牛頭阿婆等事即現見生死相若見法界
性即但緣性无憶想分別即是法界性　問云何法界解
答心解是法界无解亦无畔齊廣大如虛空不可見是名
法界解　問云何知法　答法名无覺无知心若无覺无知
此人知法法名不識不見心若不識不見名為見法不知一切
法名為知法不得一切法名為得法不見一切法名為見
法不分別一切法名為分別法　問法名无見云何无身
知見　答无知見无身知无見是无身見　問法名无覺仏
名覺者云何　答法名不覺仏名覺者以覺為覺与法同
覺是仏覺若勤看心相見法相勤看心處是寂滅處是无
生處解脫虛空處世提處心處者无處々是法界處道
場處法門處智惠處禪定处无身處若作如此解者是
墮坑落塹人　問六波羅蜜能生一切智　答波羅蜜者
无自无他誰受誰得衆生之類共業果報无有分別福
之与相經云難勝如來及會中一萬下乞人等於大悲具
足法施名為檀波羅蜜无事无因无有樂厭解性如

无自无他誰受誰得衆生之類共業果報无有分別施
之与相經云難勝如來及會中一最下凡人等於大悲具
足法施名為檀波羅蜜无事无因无有樂厭躰性如
如究竟无非其誰求是是非不起即忒躰清淨名為尸
波羅蜜心無內外能此焉寄音聲之性无所染着平如虛
空名為羼提波羅蜜離諸根量究竟開發不住諸相名為毗
梨耶波羅蜜三世无相刹那无住處事法不居靜亂性如名為
禪波羅蜜涅槃真如躰不可見不起戲論離心意識不住方便
名為如如无可用用而非用經云有惠方便解是故名波若波羅蜜
問何名為解脫　答心非色故不屬色心非非色不屬非色不
屬非色心雖照色不屬色照非色者一切相非非色者空心雖不
屬非色色照色心非色相可見心雖非色非色非是空心非色者
心不同太虛了了照空不空小乘雖照空不照不空聲聞
唯得空不得不空　問何名一切法非有非无　答心躰無是躰
法躰心非色故非有用而不廢故非无復次用而常空故
非有空而常用故非无復次无自故非有從緣起故非无
凡夫住有小乘住无弊不住有无是自心計妄相色色非色
不染非色色非色不染非非色　復次不見見不見不見是
名見法不知知不知不知是名知法如是解者名為妄想即
心无心心无心心无心故名法心今時行者以此破一切惑心如虛空

斯02715號　二入四行論　(23-16)

不染非色色非色不染非非色　復次不見見不見不見是
名見法不知知不知不知是名知法如是解者名為妄想即
心无心心无心心无心故名法心今時行者以此破一切惑心如虛空
不可破壞故名金剛心心不住住不住不住名波若心心性廣大運
用无方故名摩訶衍心心躰開通无鄣无鄣导故名廿提心心
无崖畔亦无方所心无相故非有邊用而不廢故非无邊非有
際非无際名為實際心心无異无不異即心无體不異而无
不躰非不異无異不異名如心即心无名異隨物而變名
无異名亦真如心心非內外中間亦不在諸方心无住處是
法住處法界住處亦名法界心心性非有非无古今不改故
名法性心心无生无滅名涅槃心若作此解者是妄相心顛
倒不了自心現境界名為波浪心　問云何自心現
答見一切法有有自不有自心計作有見一切法无无自不无自
心計作无乃至一切法亦如是並自心計作有計作无貪似
物作貪解自心起見故自心計无處所是名妄相自謂出
一切外道計亦是妄相自謂无念无分別亦是妄想行時法
行非我行非我不行坐時法坐非我坐作此解者亦是妄想
法師曰若欲取遠意時會是結習俱盡　問何謂正結何
謂餘習　答生滅是正結不生不滅是愚癡家餘習不可用
問為依法為依人　答如我解時人法都不依你依法不依

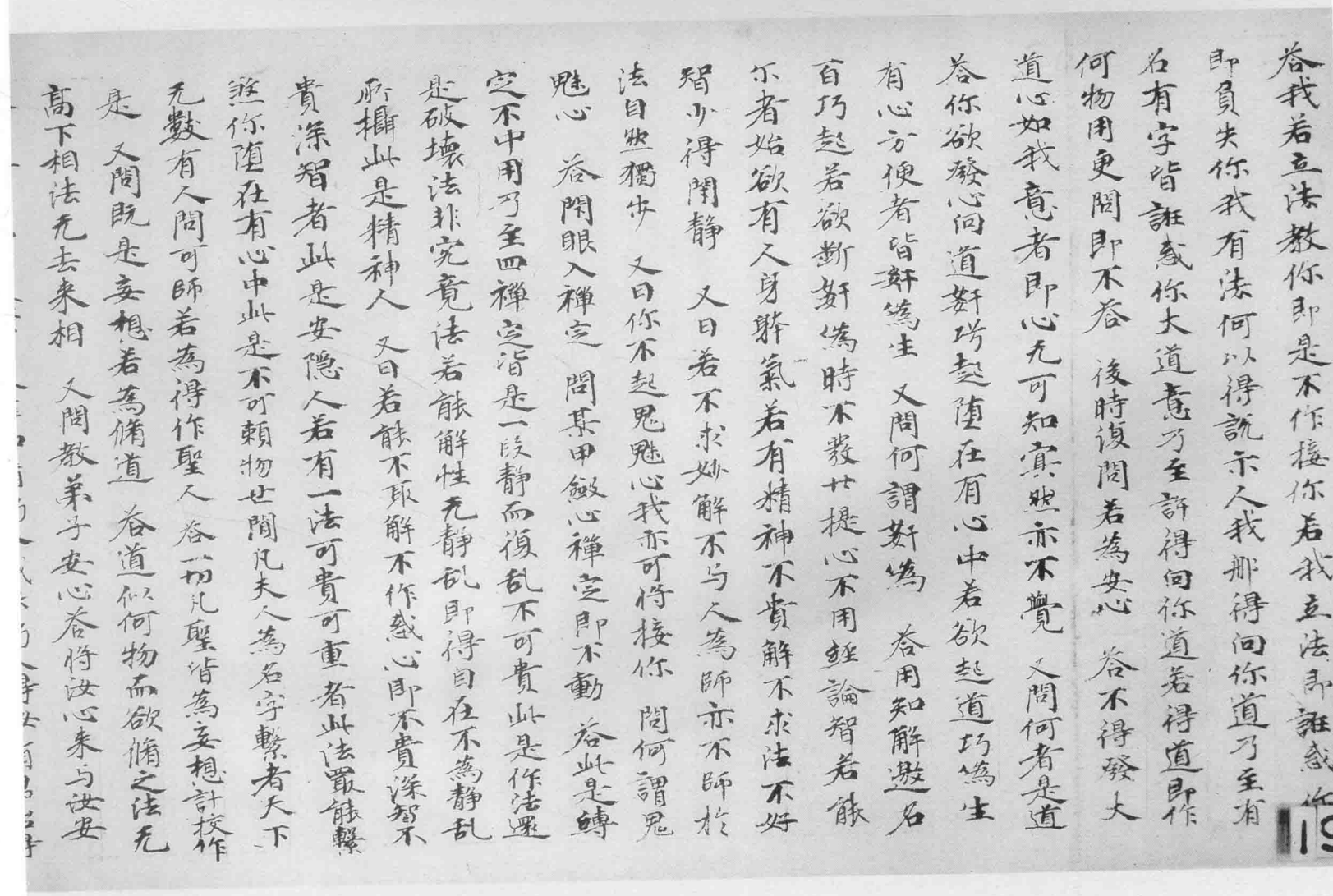
斯02715號　二入四行論　(23-17)



法師曰若欲取遠意時會是結習俱盡　問何謂正結何
謂餘習　答生滅是正結不生不滅是愚癡家餘習不可用
問為依法為依人　答如我解時人法都不依你依法不依
人者還是一箱見依人不依法者亦尔　又曰若有躰氣
時免人法誑惑精神亦可何以故貴智故被人法誑若
重一人為是者即不免此人惑乱乃至謂仏為勝人者亦
不免誑何以故迷境界故依此人信心重故　又曰愚人謂
仏人中勝謂涅槃法中勝者即被人法之所惑乱若謂法性
實際不問知与不知謂自性不生不滅亦自誑惑
志法師屠兒行上見緣法師問曰見屠兒煞羊不
緣法師曰我眼不盲何以不見　志師曰緣公乃言見之
緣師曰更乃之見　志師復問若作有相見即是凡夫見若
作性空見即是二乘見若作非有非无見即是緣覺見若怜
愍見則是愛悲見若用心見即是外道見若以識見即是
天魔見若不見色与非色復不應有見若為見得遠離
諸過　緣師曰我都不作尔許種心見正名作見你為作如許
種々妄相自惑自乱　有人問緣師何以不教我法
答我若立法教你即是不作接你若我立法即誑惑你
即負失你我有法何以得說示人我那得向你道乃至有
名有字皆誑惑你大道意乃至許得向你道若得道即作

18

斯02715號　二入四行論　（23-18）



答我若立法教你即是不作接你若我立法即誑惑你
即負失你我有法何以得說示人我那得向你道乃至有
名有字皆誑惑你大道意乃至許得向你道若得道即作
何物用更問即不答　後時復問若為安心　答不得發大
道心如我意者即心无可知寘然亦不覺　又問何者是道
答你欲發心向道姧巧起墮在有心中若欲起道巧為生
有心方便者皆姧為生　又問何謂姧為　答用知解邀名
百巧起若欲斷姧為時不發廿提心不用經論智若能
尔者始欲有人身躰氣若有精神不貴解不求法不好
智少得閑靜　又曰若不求妙解不与人為師亦不師於
法自然獨步　又曰你不起鬼魅心我亦可將接你　問何謂鬼
魅心　答閑眼入禪定　問某甲斂心禪定即不動　答此是縛
定不中用乃至四禪定皆是一段靜而復乱不可貴此是作法還
是破壞法非究竟法若能解性无靜乱即得自在不為靜乱
所攝此是精神人　又曰若能不取解不作惑心即不貴深智不
貴深智者此是安隱人若有一法可貴可重者此法最能繫
縛你墮在有心中此是不可賴物世間凡夫人為名字繫者天下
无數有人問可師若為得作聖人　答一切凡聖皆為妄想計校作
是　又問既是妄想若為脩道　答道似何物而欲脩之法无
高下相法无去來相　又問教弟子安心答將汝心來与汝安

19

斯02715號　二入四行論　（23-19）

无數有人問可師若為得作聖人 答一切凡聖皆為妄想言於
是 又問既是妄想若為脩道 答道似何物而欲脩之法无
高下相法无去來相 又問教弟子安心答將汝心來与汝安
又言但与弟子安心 答譬如請巧人裁衣巧人得汝絹帛始得
下刀本不見絹帛寧得与汝裁割虛空汝既不能將心与我
我知為汝安何物心我實不能安虛空 又言与弟子懺悔
答將你罪來与汝懺悔 又言罪无形相可得知將何物來
答我与汝懺悔竟向舍去意謂有罪須懺悔既不見罪
不須懺悔 又言教我斷煩惱 答煩惱在何處而欲斷之
又言實不知處 答若不知處譬如虛空知似何物而言斷
虛空 又經云斷一切惡脩一切善得成仏 答此是妄想
自心現 又問十方諸仏皆斷煩惱得成仏道汝浪作此計
校无一箇底莫 又問仏何以度衆生 答鏡中像度衆
生時仏即度衆生 又問我畏地獄懺悔脩道 答我在何
處我須似何物 又言不知處 答我尚自不知處阿誰墮
地獄既不知如似何物者此並妄想計有心由妄相計有故即
有地獄 又問其道皆妄想作者何者是妄想作 答法无
大小形想高下譬如家內有大石在庭前從汝眼上坐上不驚
不懼忽然發心作像雇人畫作仏形像心作仏解即畏罪不敢
坐上此故是本時石由你心作是心復似何物皆是你意識
[illegible]須畫作是自[illegible]白石中實无罪无福你自家心自

20

斯02715號　二入四行論　(23-20)

不懼忽然發心作像雇人畫作仏形像心作仏解即畏罪不
坐上此故是本時石由你心作是心復似何物皆是你意識
筆子頭畫作是自忙自怕石中實无罪无福你自家心自
作是如人畫作夜叉鬼形又作龍虎形自畫還自見即自
恐懼采色中畢竟无可畏處皆是你家意識筆子分別作
是阿寧有一箇物悉是你妄想心作是 問有幾種仏說法
答楞伽經有四種仏說所謂法仏說是躰虛通法報仏說
妄想不實法智惠仏說離覺法應化仏說六波羅蜜法
有人問楞禪師心緣過去未來事即被繫縛若為可心
答若緣生時即知滅盡相畢竟更不起何以故心无自性
故是以經云一切法无性故一念起時即不生不滅何以故心
生時不從東方來亦不從南西北方來本无來處即是不
生若知不生即是不滅 又問若繫心成業若為可斷
答无心故不須斷妄想故此心无生處亦无滅處妄想
生法故經云業鄣罪不從南西北方四維上下來皆因顛
倒起不須疑并察過去諸仏法十方求之悉不可得
有人問顯禪師何謂藥 答一切大乘是對病語若能即
心不起病時何須對病藥對有病故說空空无藥對有
我故說无我藥對生滅故說无生滅對慳故說布施對癡
故說智惠乃至對耶見故說正見對惑說解此皆是對病

21

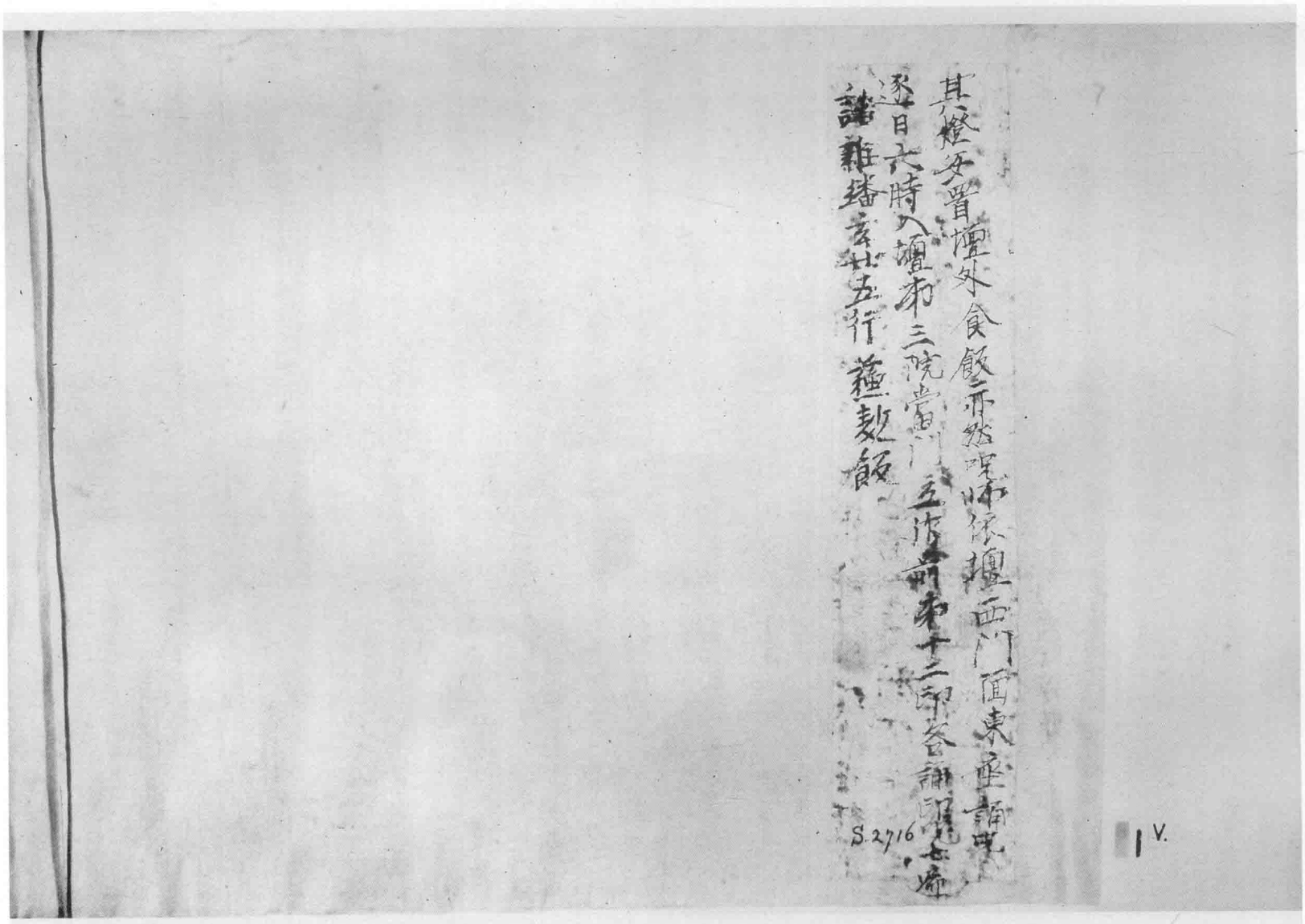
斯02715號　二入四行論　(23-21)

有人問顯禪師何謂藥　荅一切大乘是對病語若能了
心不起病時何須對病藥對有病故說空空无藥對有
我故說无我藥對生滅故說无生滅對慳故說布施對癡
故說智惠了至對耶見故說正見對惑說解此皆是對病
時何須此藥　有人問暄禪師何謂是道體　荅心是
道辨此是辨无辨是不可思議法非有非无何以故心无
性故非是有從緣生故非是无心无形想故非有用而不
礙故非无　渊禪師曰若知一切法畢竟空能知所知亦空
能知之智亦空所知之法亦空故曰法智俱空是名空〻
故仏藏經云過去仏說一切法畢竟空未來仏說一切法
亦畢竟空　藏法師曰於一切法无所得者是名循道
人何以故眼見一切色者眼不得一切色耳聞一切聲者
耳不得一切聲了至意所緣境界亦如是故經云心无
所得仏即受記經云一切法不可得不可得亦不可得
賢禪師曰眼見處即實際一切法皆是實際更覓何
物　安禪師曰直心是道何以故直念直用更不觀空
亦不求方便此是久行道人經云直視不見直聞不聞
聽直念不思直受不行直說不煩　憐禪師曰法性
無體直用莫疑經云一切法本无經云本无心故如心
故本无經云諸法若本先有今始无者一切諸仏則為
罪過　洪禪師曰凡是施為舉動皆如見色聞聲亦

無體直用莫疑經云一切法本无經云本无心故如心
故本无經云諸法若本先有今始无者一切諸仏則為
罪過　洪禪師曰凡是施為舉動皆如見色眼見物時眼无異
處即是眼如耳聞聲時耳无異處即是耳如意无異
處即是意如若解一切法如即是如來經云衆生如賢
聖亦如一切法亦如　覺禪師曰若悟心无所屬即
得道迹何以故眼見一切色眼是自性解脫耳聞一
切聲耳不屬

論一卷

斯02716號　大悲曼荼羅法　(01-01)



斯02716號背　大悲曼荼羅法・補記　(01-01)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

77.IX.3.

世六種二[illegible]无一行為想無
同想別差殊為異相證相慎為成相違相背為壞想是本入中超惠五月
也別中九入也依正本中非本末則不立非末本則不滿故云滿也九皆是
入日同九入階降名增羣一衆无不鍊為略慶別而彰為廣如世界成壞中
借喻以況成時激塵不增壞時激塵不減圓極常余義无鄣尋故為
況也得十地始終中 問日何故名始終 答日創入相應名始後射成滿名
之為終信欲中中信是解之始欲是行之始親近是道之始此三位
在解行中解滿名念行滿名持道滿名地滿有十階故言諸地漸
有何合及證中何舍中就教道以論始終證中就證道以明始終如
是次第中論位及以教證此次第依初相中位始終也位中既成證
教可知故言應知攝始終前九入中諸其自行位多以順惠為初此
論始終攝外化其行是勝以思惠為初更持說中地持八句中從離
不思慶說有所搭是隨所同義依義不依味問說明說名更持也循惠中
有二句欲之与行地持中有四句前二心觀別循行未善成故不取但
取心觀合循二句始相應名欲行之就淳名行循相方便解心造境以
為觀心別道品初地也得解在心与真境相應幹乘即是名循相貌
初地始心為見道法幹自照為法无我見道攝位无我攝行善相應
成以為方便體非心別離諸妄相擇去之擇故言勝也大超惠中應言
大乘若釋名雜義觀照為惠運通為乘今攝法雜義一切行侵驅以為
超惠无鄣尋以為大乘非二乘境界故云過小乘也對治无明中寄
對治以隨明非體對治也此非事中中結法无我超彼時中中結見道時皆
善知中結方便也循道始終中出世同超力是初地超超有婆成二地義
以偈前起後為明循道之解依前而生也法義中二地已上循道行地
此爱菩薩五種鄣中挾位而言此二地已上也就行實而言正是初地
但論主解義多途或慎釋或返釋或隨義釋今論主將明此慶菩
薩有五種對治行故鬲五種鄣未隨 答日今言有中其是細鄣但无
慶鄣故言寄鄣隨也就五鄣中初一句於法義二難中鄣即二地耶行

善知者結方便也循道始終者出世同矯力是初地矯矯有姿故二地義
以滌前疑後為明循道已解依前而生也法義者二地已上循道行地
此處菩薩五種鄣者挾位而言此二地已上也就行實而言正是初地
但論主解義兮途或復釋或返釋或復發釋今論主將明此處菩
薩有五種對治行故鬲五種鄣未復　答曰今言有者其是細鄣但无
麁鄣故言寄鄣復也就五鄣中初一句於法義二難中鄣即二地即行
於衆生鄣生也第二句於群樂說二難中鄣即三地同相於同恩也第三
發心侯劣鄣四地至七地住劣心也第四不懿化物鄣即九地不能善利益
衆生也第五无能不破耶者不善為客既不能破耶已義不立故言
善巧鄣即十地於諸法中不能自在鄣也壞也人无拯承故離報也
不能答難者上明不善為客此不善為主復不能立正也雖能破
耶正立若樂著小乘之是其鄣雖未菩提而化物應忌之是其
鄣雖有心化物而无方便之尔鄣也各有二過而无自小外化其義可
知對治有五者對以復行隨波所著者外人耶執處也復已義者
菩薩內具明解善識耶正能破耶執故云對治正義既興亭徒
遷集備上離散即攝衆生義也能答難者既隨同能答得通大
法是无导義正義既通出言人信備上人不信矣即三地禪智也
樂著小乘對治者樂小則捨大願大則羞小今願大捨小即為
二得也大菩提願者自解行念者方便行不忘者堅固義即四地至
八地道品菩提久也利益衆生者即九地叶難才也通達久別即十
地矯神通等也加之所為如上所釋故言已說何故加
同日加復有法復云何加　答曰諸仏与力乃有无量不出三業謂口
意身口加益難意加增矯身加形安口加勸說雖益并才若无
智惠不達根性則并无所寄故次明意加与其智力既具并才
矯惠勤處衆施化在定无言故次明身加摩頂令起按相三別
論理處通云何口加者舉初章門何者是口加事決當并說法
門差別者諸仏上說廿句是略明十地行今勸金剛藏為衆廣說
得法義者前二并也不妄說者後二并也諸法門者是十地法即上

意身口加益辨意加增智身加形安口加勸說雖益弁才若无
智惠不達根性則弁无所寄故次明意加与其智力既具弁才
智惠勘處衆施化在定无言故次明身加摩頂令起授相三別
論理處通云何口加者舉初章門何者是口加事汝當弁說法
門差別者諸仏上說廿句是略明十地行今勸金剛藏為衆廣說
得法義者前二弁也不妄說者後二弁也諸法門者是十地法即上
金剛藏所證法也種々名相者十地行相不同也此法善巧放者明教
道万用殊能用不乖家故名方便也此初句弁才与下十句為本別
別依正本故云依根本自分他分加者明十地之法是不共法唯仏能盡
其宗金剛藏但分得其旨今加金剛藏教智同盡其宗以為他分加者
自分加者於自分中若於已衆實得自在但大人在坐情有悚怯說
不盡趣要待加被形安志泰方有所說也二種弁才者蒙仏加故已
智增智增由加所放此他力義自力者今對仏宣弁雖自力勘能要須
待加故自力亦云加也不同加者加必加於可加加則增已弁釋他力也
同日此十地法是金剛藏已放自分何得名為仏法　答曰差別以人對法
則十地法是菩薩法若授法窮原則世間法亦是仏法今說地之旨實
故須仏加自力中前二自行後二利他有住者教道於緣中方便无导
證道本家不從外來以為无住化衆生者始化相應身淨者化令淳
熟身得淨果三種盡者更用章門菩薩盡者因道究竟八地已上同
相鄣者初地已上七地以來所有法界海會菩薩同名菩薩名為同
相正以多相故彰於報身不顯无功用智起功用智盡相融无导放
於報仏也二乘不同盡者初地至七地不同相鄣盡言不同者地
前菩薩見聲聞相異菩薩相見菩薩相異仏相是名異相鄣
由此別相鄣故不能見應身仏初地已上斷四住煩惱盡即不同
鄣盡仏盡者果德圓備躰鄣盡鄣者窮實而言一仏備一切是合
理之解若一切備一霞放其鄣何者是也調柔果中多百多千即是
其事正以緣智在懷一仏躰上分別住无量仏解以是故鄣法身不
顯故論云金剛菩薩入躰性三昧十方世界有心有相皆入金剛藏
身中見智通如來形充法界周圍百万億阿僧祇世界即躰鄣

鄣盡仏盡者果德圓備躰鄣盡鄣者窮實而言一仏備一切是合
理之解若一切備一霞成其鄣何者是也調呆果中多百多千即是
其事正以緣智在懷一仏躰上分別住无量仏解以是故鄣法身不
顯故論云金剛菩薩入躰性三昧十方世界有心有相皆入金剛藏
身中見智通如來形充法界周圓百万億阿僧祇世界即躰鄣
盡故云仏盡也法身者法性身心者第七心意者第六意識者五
識故楞伽經云心為探集主意為廣探集現識分別五離此七
種識轉為智故云唯智依心要仏位者方便行滿智處生者報行
滿度五道於生死而不着涅槃道淨者不住於涅槃智滿足者是
仏智校量上上者釋轉勝義後上勝前上也
問曰何故意加中明色身名身者　答曰就身口顯得意力无上類勝
身者形懼則情悚形安則志泰故加无量畏上身令其安志弁才
者口弁諸法說无滯导前色身勝結上句後名身勝生下弁才句
不着弁才者具四弁才說无滯导勘弁才者成就智勘有所說
緣者有為緣集无為緣集躰也既有其緣必有本實故次弁法
法名自躰真如真如法性也既有真實之理便有生死涅槃大用義
興以之為住於向三无导大智義成成有三種一理成二智成三說成說上
三法表理彰顯名理成智惠分別證會不差名智成言不差理名說
成善達此四為人宣說得生心解名勘弁才是為成義不達上四名
曰不成　問曰何者是成何者不成　答曰一彼現前得相得證相應現
量智也二彼依現前得相唯已所得比度而知比量智也三自種比相
雖非現得要是可得之類是信言量智也四成相稱向三說成其
詮相五快淨語說相尋此證詮相能生妙解是為成五種淨
相七種七者一彼異相似得相四諦二諦理相大同故曰相似得二彼
異不相似得相若隨心行差別万端名不相似得三一切相似得
相理相唯一也四一切不相似得行相淺深大小非一也五異生比相
於上四種法中顛倒異解取不得方也六不成相既非正解說不成
詮也七不淨語說相尋之者生人耶解長人煩惱也前四不淨教緣
第五不淨教因第六不淨教躰第七不淨教用五種淨教中前三

斯02717號　十地論義疏卷一　（11-04）

異不相似得相若隨心行差別万端名不相似得三一切相似得
相理相唯一也四一切不相似得行相淺深大小非一也五異生比相
於上四種法中顛倒異解取不得方也六不放相既非正解說不放
詮也七不淨語說相尋之者生人耶解長人煩惱也前四不淨教緣
第五不淨教因第六不淨教躰第七不淨教用五種淨教中前三
淨教因第四淨教躰第五淨教用任放者出言會理文義具足不
差機會名任放也是不妄加者上論直釋任放義此釋得任放由
由仏加也能說弁才者前衆生法說不悟隨其性欲借事陳況兩曉
其懷三種同相智者一緣起二妄想三真如緣起者第七阿梨耶識
是生死本也妄想者六識心妄生分別耶着六塵真如者仏性真諦
第一義空也此三解无別異名為同相終日同處染淨常別名不雜
經論互舉耳又解同相者謂三空智舉相論三推理唯一為同識
空實覺日智曉在心府故日現前也教出弁才者以仏十力外化
衆生令得出離也上明十力此明无畏說時決定能摧耶顯正為无
畏也无量弁才者今就大乘義中但舉一字无法而不盡正以善達
六種正見故尒六種正見者法蠡圓音躰是其融一教一切教一躰一
切躰教躰既融但舉一教无教而不備无理而不統躰含備周无
所缺然以之為本就本分疏有衆教之別以之為末雖復衆教
差別教相處一以之為同對同衆別以之為異理不自彰為教所顯
教放詮用以為放對分自立互絕與舉迭无資放以之為壞此壞正
是放壞本末同異義亦如之同化者得仏神化也三種化者三輪教
化也如來加被莊嚴三業与衆獨絕名殊勝也有力者聶因之力
是行平才慈悲是心平才也
問曰如此平才應无所荷何故唯加金剛藏而不加餘者　答曰下論
云金剛藏得大乘光明三昧者是其法躰自躰因〻不異果以果
嚴因得力義顯所以云加也餘者不得故也　問曰此會无量一生
菩薩善行十地何故云不得也　答曰以其非自躰行故不得也
問曰若尒金剛便是可壞金剛藏非方便則不具万德也　答曰若
躰此宗時不應住是難何以故此宗中論行一行一切行語人一人一

問曰如此平才應无所荷何故唯加金剛藏而不加餘者　答曰下論
云金剛藏得大乘光明三昧者是其法躰自躰因〻不異果以果
嚴因得力義顯所以云加也餘者不得故也　問曰此會无量一生
菩薩善行十地何故云不得也　答曰以其非自躰行故不得也
問曰若尒金剛便是可壞金剛藏非方便則不具万德也　答曰若
躰此宗時不應住是難何以故此宗中論行一行一切行語人一人一
切人是故餘菩薩有自躰行正金剛是金剛藏有方便行正餘菩
薩是本願現前者行因既久行立在今也三昧攝功德因者躰備法
界眷屬行也八種行者功德乃有无量略弁八種以明自他利行因
淨者行性是因非前因也深心者發心徹於後際又十住毗婆沙論
云深心有三種一者能於仏果起心玄其處遠二者於仏性理中生信
三者於受苦衆生深起大悲故云深心也地盡者發心非於初地乃
盡十地取菩提果深心信樂才者釋深心義也　問曰若初地是深
者終至十地弥於深心何故但言初地深也　答曰正以深心名通故
以信樂來顯信在初論云始者信欲才善法根本者自躰因德无
不備矩淨者前初地見道但論深心此以上循道論矩淨行因法
界亦趣仏果故云地盡初地自躰真照以為觀矩此真如觀者增三
地也圓滿者自躰內明普照者外朗周於法界下喻況可知身淨者
四地生生者五地六地善行成滿七地心調伏者八地至十地无功用行
能斷習鄣故云行也即攝淨者上明自利下明利他受持祕密具
足即持陀羅尼也通淨者神通无导身業益物也以決定信者此
語應言以神通力令物決定信也弁才淨者此三昧能善同方音
說无滯导是口業益物善知教旨明兩取捨故言不相違也初章字
者根本圓音无鄣导教出生无量字句也離愣淨者意業教授令得
真矩也真實矩釋法界矩印也教授不異釋善印印於衆生同
己所得也上明三昧具八種淨功德此第二明三昧躰能住八種因自
利因者并舉四句經文下次第出四種因精進因上初句深〻心〻能
与精進住因不妄因第二句矩圓滿自證圓矩与不妄住因身轉
[illegible]

斯02717號　十地論義疏卷一　（11-06）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

者根本圓音无尋教出生无量字句也離愣淨者意業教授令得
真智也真實智釋法界智印也教授不異釋善印印於衆生同
己所得也上明三昧具八種淨功德此第二明三昧躰能住八種因自
利因者并舉四句經文下次第出四種因精進因上初句深深心心能
与精進住因不妄因第二句智圓滿自證圓智与不妄住因身轉
淨故是勢力因善斷煩惱習故是不染因後四句經論一一相對
明因念持无量法与斷起住因以神通力故与敬重住因得總
持解故明閑取捨与轉法理住因假餘尊重法誦持者正明九
十六種道中各有所重名尊菩薩尒時形同外道口說仏語內行
仏法也自得真智勘能化物与教授住因如是化者舉化他以成
自行摩頂覺者上仏力故入定令仏加故覺即身加相身有二
種一授自躰行應言灌頂二授方便行則言摩頂此中欲令起
說故就方便行云摩頂也亦神通力者自躰不動无所不至所現
神力非世所能名為奇異也
云何起分者自下解性門中緣起分上入三昧有其二意一欲觀
機審理二欲招諸加助令三昧說者觀察已周得力者得仏威
力說時至者衆生根熟感道時至也　問曰說時既至何不在定
而說也　答曰定无言說故起也
云何本分者自下正明仏性躰向出定欲說直先略說以起請端
略為廣本故明本分本有二種一教本二宗本略弁地名与後廣說
為本是教本六種決定道含万行以為宗本故云本分　問曰何故
略說不待請廣說待請也　答曰為顯此法是无言之法其唯自證
非緣所得而備因外彰所以自說廣說所以待請者為顯非唯一
向自成要藉循相方便而得彼用也為說不說者若不自說大衆
不知金剛藏為更加說為不說也又不知說何等法者上諸仏雖勸
汝當弁說未知竟說何法故略陳地名令大衆寄心有在也顯善
決定如初地中說發菩提心即此本分顯應知者明顯与發心尤
右為名是故二處互舉結會不二也真實智攝者真如實智与理

向自成要藉循相方便而得彼用也為說不說者若不自說大衆
不知金剛藏為更加說為不說也又不知說何等法者上諸仏雖勸
汝當弁說未知竟說何法故略陳地名令大衆寄心有在也願善
決定如初地中說發菩提心即此本分願應知者明願与發心尤
右為名是故二處互舉結會不二也真實智攝者真如實智与理
相應惠攝非緣智所攝善決定者既證初地出世真智明白之解凡
地妄想起倒一切永亡故云即決定者即十地躰既是出世真證若
以世法來釋者則失正義故直言即是也此以入初地非攝者分其位
相今授初地已上弁其真道地前是對治方便故名為信也
問曰依地持論云地前亦有真行何故但云信也　答曰地前實有真
行隱而不彰所以然者為顯一循成故取前為方便當所弁者為正
位若論地前雖有真行无相發起義授十地循入法用悉皆如此若
弁十住行賢首為信地若十行為信地乃至弁仏地十地已還皆以
為信故仁王經云十地菩薩而无相信滅一切煩惱照第一義諦
不名為見也就六種決定中有三前二句明決定行躰第三句明決
定所證法下三句明決定行用觀相決定者自有弁觀地前方
便循相覺名觀得證時名依正此是前後觀依正自有理之
外用智為觀即躰真照以為依正今都不取此為觀為義正取
即理真照自躰相應真如一味以為觀善也躰非分別不雜无
明故言一味真實決定者自躰真覺性離緣得也躰非分別離
諸妄想故云出世間也勝善決定者自下明所證法无鄣得行用
法界超昇累表以之為勝大法界者是仏性異名釋勝義法界
有二種一事法界二真實法界聲聞所以知名事法界不名為
大真實法界以為大与此相應成以為勝諸仏稱法界得圓用
菩薩分用故言仏根本大勝高廣者超昇獨絕莫能加者以之
為大擬出位外以之為高曠道无限目之為廣此皆行用差別
一躰異名者大乘義融一而備万此法相義者大乘法相理正如
此非始造終成出在天真自相常住有仏无仏不可虧盈故云法
[illegible]初發心菩薩勝何罹莫今弁十地真行可故始言勝者

斯02717號　十地論義疏卷一　（11-08）

菩薩久用故言仏根本大勝高廣者超昇獨絕莫能加者以之
為大擬出位外以之為高曠道无限目之為廣此皆行用差別
一躰異名者大乘義融一而備万此法相義者大乘法相理正如
此非始造終成出在天真自相常住有仏无仏不可彰盈故云法
問曰經云初發心菩薩勝阿羅漢今弁十地真行何故始言勝者
答曰此非三乘中凡夫二乘今以習種前十信人未有行成為凡夫
習種性位是聞惠以為聲聞性種解行授位而言未得真空但
与理相應以為覺今得證相應過於此位以之為勝方便集地
者此弁不住道於生死而不著涅槃而不樂自非善巧何能尔也
白法界者明助道无漏光潔以之為白回善決定者十地證矩与常
无常二果住回无常果者亦用回果躰是方便集起但緣有增
減故用有從緣集義以為无常但非剎那无常以此无常緣回
所對方便涅槃以為无常果言愛者對生死以得此果生死滓
漯理非所怖此果超昇理是可愛故言愛果也是回如虛空者
成用而无得虛空有通色之用而无相色自无常虛空自常如
外用殊能用无用相雖方便緣顯顯則是常色不色盡者授色以彰
虛空通色之用无得不盡空為色依生色不盡顯善決定能生
報果而无窮盡乃至得涅槃常果回者仏性正回為常回得涅
槃者以此常回得性淨涅槃大善決定者外化行利他是勝以
之為大也次前決定非一向住者常果涅槃是圓家涅槃語家
万相俱義語圓德无不備故不住涅槃相家故不住涅槃世間
此弁次前決定非一向住此顯非唯是用用而常家不住義不異
前釋不佉弱者是菩薩勇猛精進決定能證三世諸仏所行
矩地不生疑難也生成仏矩住持故者十地證矩能生仏果自成
建立堅固不懷也善決定是揔者明義既周還以六種來融六義
者如上也
何故定說十地對治十鄣者然此十地是菩薩德位之名論其躰也
則曠周法界德无不備略而言之不出證教家用兩行妙絕虛
通名曰證道用久殊能故曰教道此二旨超久別下經言入於三世

建立堅固不懷也善決定是根本明義既周還以六種來驗六義
之如上也
何故定說十地對治十鄣之惑此十地是菩薩德位之名論其幹也
則賾周法界德无不備略而言之不出證教言用而行妙絶虛
通名曰證道用分殊能故曰教道此二言超分別下經言入於三世
真如法中言證不可傳說之在教蓋是倚互以彰名攝相以示實
授相而言證雖內竟教則外鄣故就外鄣之授分別地義并相
多種或直彰法幹或但藉攝擬直陳法幹之如地前三位彰其
始行未免分數故當相可彰言攝擬之初地以上同入仏境於六決
定平等无差殊有鄣未盡必有明未之相不可得說故借世間
寄彰其致寄相雖衆略說有五或對鄣別地或就行攝殊或
寄報憂劣或約之數量或引喻比況或惡者一貫言鄣別之
對於十鄣故說十地就一種鄣中緣起有十故初煩惱鄣中知
鄣後幹鄣餘廿二或廿三各自一儆類此而言應有十一鄣但此
中為別十地因行故但說十理實而言二鄣三鄣雙遣相續解脫經
明廿二之授二鄣以明或說廿三之授三鄣而對治階降以鄣自幹无
差別之差別初三授煩惱鄣次二治鄣次二鄣習後三幹鄣也凡
夫我相鄣之初地始證真如見法无我創階聖位故說凡夫我相以
為鄣也耶行於衆生身等鄣之二地循道之初先以特戒之行離破
戒垢故身等耶行以為鄣也闇相於聞思循等諸法妄鄣之三地
依淨持戒起三昧聞持照見上法謂之明為故於聞思闇相以為鄣
也解法愽鄣之四地入道得證除愽故以解法之愽以為鄣也身
淨我愽鄣之五地得不住道深淨俱行故身淨我愽以為鄣也
激煩惱習鄣之六地逆順觀[illegible]條淨緣起入深寂法門故取深淨
激習以為鄣也細相習鄣之七地功用行滿念之无間故細相習間
以為鄣也於无相有行鄣之八地證得无生離功用之深故於无之相
有行為以鄣也不能善利益衆生鄣之九地廿无导功能利物故不
能利益衆生以為鄣也於諸法中不得自在鄣之十地得法自在

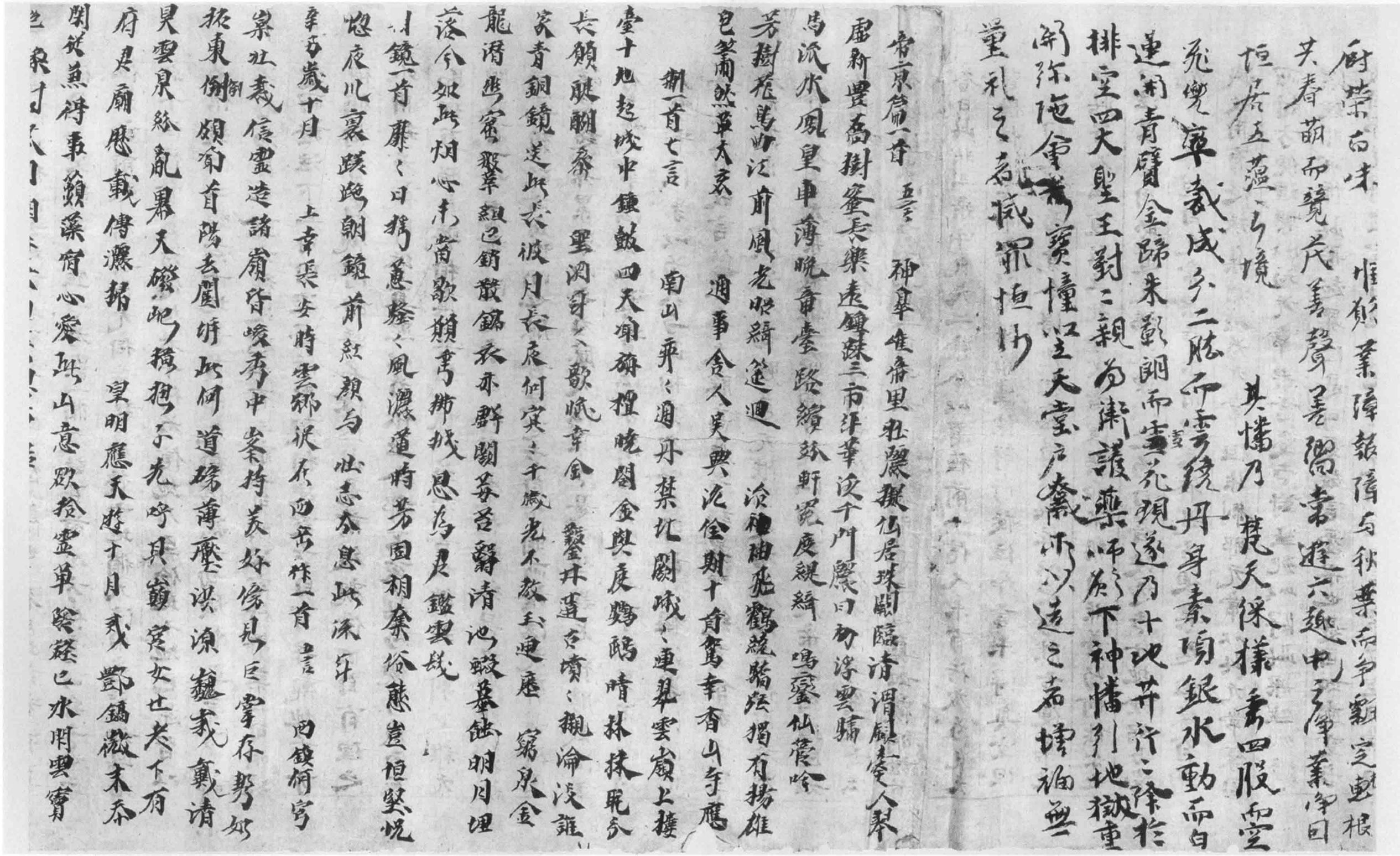
英國國家圖書館藏敦煌遺書

為鄣也耶行於衆生身等鄣者二地循道之初先以持戒之行離破
戒垢故身等耶行以為鄣也圓相於聞思循等諸法妄鄣者三地
依淨持戒起三昧聞持照見上法謂之明為故於聞思圓相以為鄣
也解法愣鄣者四地入道得證除愣故以解法之愣以為鄣也身
淨我愣鄣者五地得不住道染淨俱行故身淨我愣以為鄣也
微煩惱習鄣者六地逆煩觀察染淨緣起入深家法門故取染淨
微習以為鄣也細相習鄣者七地功用行滿念念无間故細相習間
以為鄣也於无相有行鄣者八地因得无生離功用之染故於无无相
有行為以鄣也不能善利益衆生鄣者九地叶无导功能利物故不
能利益衆生以為鄣也於諸法中不得自在鄣者十地得法自在
成大法身故不得自在以為鄣也此之十鄣若前後麼別則是世
間之鄣寄之別地若一中并十十位皆然此則當地說鄣何者如凡
夫我相乃至九地見法有性十地猶有之為初鄣通於後地第二
大願能受一切諸仏法輪即是法自在除不自在鄣然即後鄣
亦該於前十鄣緣起義顯明矣行樹報示約數喻呪文顯可知
就相差雖行實千寸皆周法界又一解十地者真體

斯02717號背1　齋儀抄(擬)　(10-01)

斯乃鵰文魁鏤綺飾之明既若罡應兆來又似龍神湯
現冊窓紺凡睡睽禁霄寶柱金門含風吐日斜昇嶷
崩寫龍甲之善參環栱聯綿狀虹霓之出沒重簷
軒翦孔鸞鳳之翔空井廁垂連類天花之覺落於
是鏞金地之持世設案功德樊香新含勝因光明疾
案主 惟願邪摩惡鬼併跡人寰遐魑魅妖精潛藏地
穴侵毒休行吉祥咸集年元九横月去二矣大小清
宜尊卑納慶門來善序宅內吉祥風送雲雨林
天眠倉盈金不庫積珠珠宅富人興永安千載
又願上方天主雨寶居之珠下界地祇湯蓮花藏白
桂滿室祇荆鵲而不窮紫金盈階布祇園而匪盡
保齡遐筆算共春鶴而俱翔顯職重名與台鼎齊
列 宅主知五蘊皆空悟百年之飄忽根境雨無
視方像若空花物我雙亡觀十方而水月是以虔誠
袖鏡相芳園不悋珠珠或案壇會施主自之久居俟
責移就出寬因此修營稱心 是以契陰陽而會合克
八卦以相狀龜易占而吉祥五地下而應瑞其宅乃
四方平正八表堪居齋坎分南北之堂震兌列東西
之位左青右白能引乾坤之規前朱後玄雅合
陰陽之氣故能羅嚴仏像列席新庭爐焚六銖
厨榮百味 惟願業障報障與秋葉而爭飄定根惠根
共春萌而競茂善聲善響常遊六趣中之淨業淨因
恒居五蘊之境 其憐乃梵天採樣垂四股而空
飛兜率裁成分二肱而雲繞丹身素項銀水動而白
[illegible]

斯02717號背1 齋儀抄(擬) (10-02)



斯02717號背1　齋儀抄（擬）　（10-03）　　斯02717號背2　珠英集卷四　（10-03）

拓東例頗有首陽去國併此何道路薄麼誤源麤戴請
見雲泉絲亂暴天磯地稿抱子先呼其嶺寒女世尤下有
府君廟感載傳灑掃　望明應天遊十月戎鄧鑄微末系
閑從無得事類繇宵心愛斑山意歐拾靈單終縱已水門雲寶
絕孫討氏月期年永迴策思方法
古新別一首
日水東流中有西行舟行行返掉水去無還流秦何生別
者戚戚懷遠遊誰當情所悲會難收自展閑居躊青陽四五
道晚月抽蘭室光風扉蕙樓相思無明晦長歎累冬秋離居久
遲暮高駕何淹留古意一首七言
廬家小婦鬢金堂海鷺雙
摶蹈梁九月寒砧催下業十年征戍憶遼陽自狼何北軍書斷
丹鳳城南林長安誰思念愁獨不見候五安明月對流黃
古意一首雜言　八月涼風動高閣千金麗人卷綃幕已排池上
顯若飛仙鶴君恩復弱落世榮我如轉蓬且時所陷春雲
中孤鶴　侍寵昭陽殿班婕歌恨長信宮昭陽殿春來歌舞
安自知秋至簾攏君不見古時嬴女獻女學鳳吹簫棄綠雲念
情轉勝向仙史千歲童顏持贈君　明山八首七言
北邙山上列墳塋為古千對洛城中日夕歌鐘起山上惟聞松柏聲
長門怨一首　月照風令長門宮次旅遊主階閒鑒蓁羅懷見
孤螢君恩若流水安安忘似繁星黃金盡詞賦白髮空惟屏
憶昔王子晉鳳笙遊雲空揮手弄白日安能戀青宮棄婦姻
子結念羅惟中攜壽不貴色身世雨無窮　前過華陰李過二首
洛陰后土祠陸一首五言　昔者讀書史遍觀漢世君武皇寶稽
古建茲百代勳歸今事懋迹舊經倫闕文南巡歷九疑臘祀以
瀆靈奚十八方羅騎何紛紛超來茂陵下英威不復聞秋歲方
婆娑望此河宗神光終宜渡斷築獨參蓋攬涕洒睢上登高見
波浪雄圖今安在飛飛有白雲
聞君訪遠山躋險造崔巍翹然青雲意觀奇所并月登巔忽折溪

漬氣英十八方雄騎何紛紛 翻來茂陵下英威不復聞我歲方
晏孤望山河氛神光終宜沒斷氣獨參雲 參差分開入崖只五淚百著
彼洛雄圖今安在飛飛有白雲

聞君訪遠山躋險造崔巍 絕壁然青雲意觀奇所行登嶺急折溪
孤舟事沿越崖嶺傳綠翠崖磴生殷勤石林上攢叢金澗下明
殘捫壁窺丹井 掬泉瞰乳穴忽狂巖中贈劉龍未霧脊輕
殷勤獨往事委曲練集說迢迢此期從今泛海澄歲晏象宿
心期言非狀設 送文人向括州一首 五言 委迤美山雲濱
漾洞產水青楓既愁人自頻亦屏〻送君出京國孤舟映江泛溯陽
怨若歲晚乃別行子報養滌海壖斯路天台我有巖中念遠
寄四明裏 君友補闕清河崔徙九首 責駱詩一首 五言
嘗聞君人說心直神不欺忠義恒獨守堅貞每自持勵官已十載
理劇猶未基獄聽除苛條形章息滯疑豈得保世業誠以蒼明
哪時願無白玉玦急負鑾蠅詩屬因非所聆誰為舞鼓
因應精秦繫亦銜悲水辰振衣坐攻人不花茲流靈自無溺若
草獨威疑日月行無食平生志莫追山林如道喪州縣豈心期
助思絃何花清神保不檢自隱腊戍事感歎與此詞
發愁特寺浮面一首 五言 宿雨清龍界晨暉滴鳳城州攀重
閣迴佛覽四郊明井邑周秦地河山今在情紆餘二水合參
落五陵平處〻風煙起欣〻草樹榮攻人不可見冠蓋滿東京
暮秋書懷一首 五言 首夏別京輔扶林滯三河流〻鑾乘閑日少
鄉思多翔翼涼燁蕙風稍漸諸荷歲芳坐淪歌感無殘式
微歌 雜詩一首 鵲巢思天巔常寒一枝息每知掎
拯鳳亦欲此栖宿皆〻多好音矯〻奮較翼上林豈不歲胡
為感炎灰處仍貴保居華因陳偏下流不可居斯言可佩服
施 九龍潭注一首 五言 爾發聞茲山夢寐宵所適迹此躋
覽倏然是疇昔經侵尋絕徑周流觀奇迹茲蹤世所希環
今他穹壓上有龍泉湧百丈濺射依溜轉陰溝盤渦沸嶔石透

英國國家圖書館藏敦煌遺書

為感興成篇隨仍貞保居韋因陳偏下流不可居斯言可佩服

九龍潭注一首 五言 殆 鬱聞茲山夢寐胥所適迹此潭

覽條然是疇昔經從尋絕徑周流觀奇迹茲是世所希環

令他穹壁上有龍泉湧百丈激射低溜轉陰溝盤渦沸嶽石透

迤邐汀嶼烟燃洞金碧衣蓑千雜縷雲羅上綿冪翻絲不之

巖能佃忽思夕清賴兔絲篁代首席冷然聞風吹

鬚歸鶴雲稱頗謂攀手人誰為挂冠客

酬杜麟臺春思一首 五言

春還上林發花滿洛陽城鶯食

在凝思龍鏡曉含情憶蓂殘燈落雞魂暗鳥驚可憐朝與暮

攜上獨盈盈

同李貢外春怨一首

落日啼連處孤燈坐著明

卷簾雙鷺出振翅百花驚隴外寒應晚機中織未成管絃愁

不記在孤眠賴無情去歲關西伐今年首北征客顏離別盡流恨滿

長城班婕妤一首 五言

不公君恩斷新在視鏡中容華尚春日

嬌愛已秋風孤席臨燈曉惟屏向月空年年後庭樹葉落夜深宮

寒垣行一首 五言

疾風度溪海為里揚波樂幽望不見天涯

竟朝夕是時軍雨集東征復西歸歡聞道還餘鎗精騎

定曉圍奇兵襲暗壁十月寒寒慘四山河陰積雨雪應南飛風塵暮

西但晉戎事論詩未肯忘經籍一朝并策魏十載操戈戰客邊

黃河提湏臨無山在可嗟牧羊匹海上久為客

在補闕彭城劉知幾三首

次河神廟虞參軍拓先發

余阻風不進寒辰振洎首

朝謁馮夷詣夕投孟津渚風長川欲激波河

閱舟客勾迴首望歸途更山峻相拒落帆遵迴岸輟棹依孤嶼復值驚

彼息戒徒候前侶小路雖未遠心期須為阻沉沉落日春切切漢

腸聲白露濕寒霞發紅烟晦平楚啼猿響嚴谷唳鶴聞河漢此時

懷故人依然陰行旅何當欣既覲聲陶共君叙

讀漢書注一首

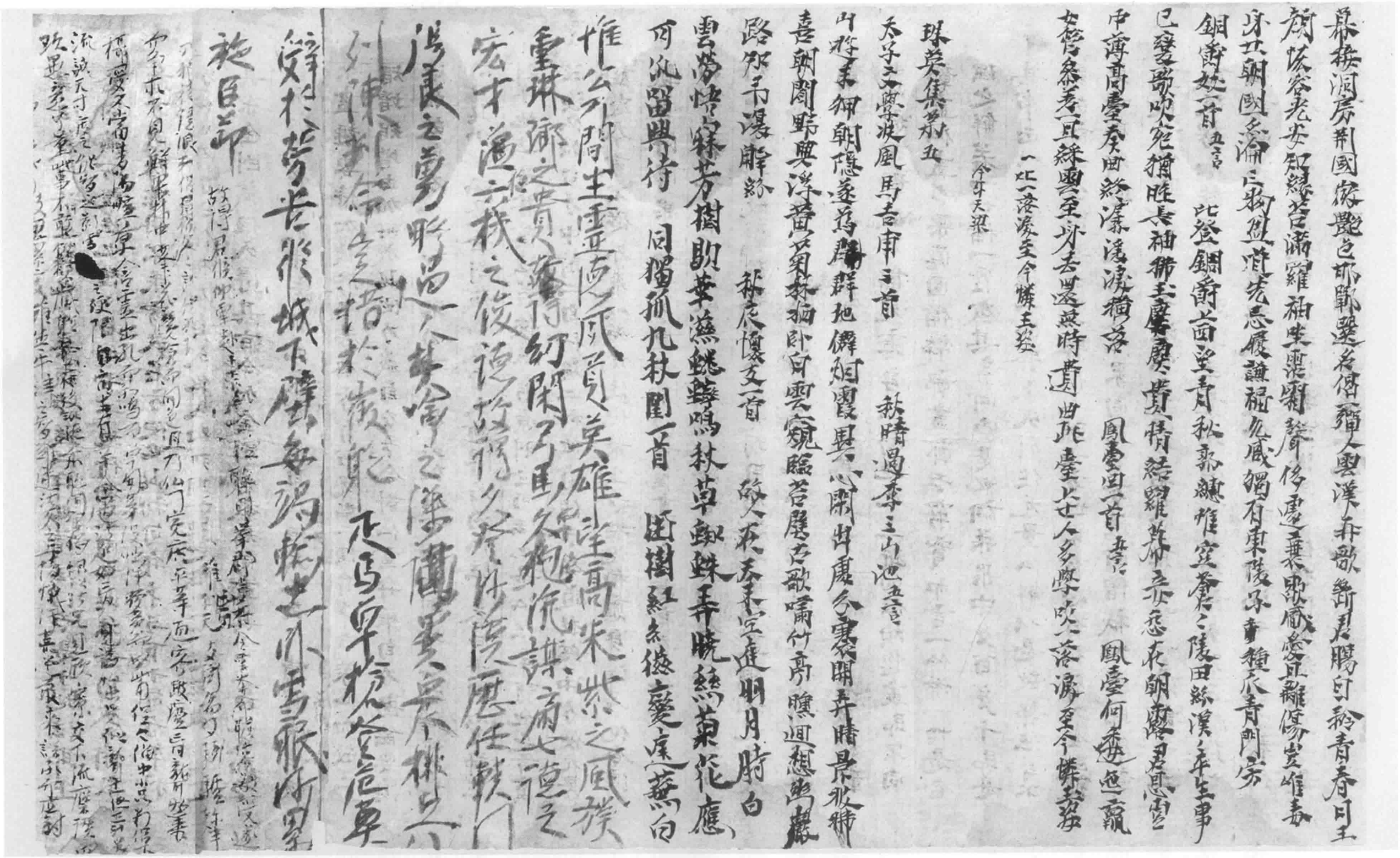
漢王有天下徵起布衣中奮飛出草澤嘯咤數聲

雄淮陰既附鳳顯戮亦彝龍一朝逢運會南面侍王公魚得自忘

筌鳥盡必藏弓哭嗟羅鼎俎未族無遺蹤智謀從子房處世獨

懷故人依然陰行振何當欣既親舊陶其君叙
讀漢書作一首　漢王有天下欲起布衣中奮飛舉彈嘯唳馭羣
雄淮陰既附鳳縣彭英龍一朝爭運會南面皆王公魚得自忘
筌鳥盡必藏弓咄嗟羅鼎俎赤族無遺蹤智謀從子房處世獨
為工功成薄賞賞高舉迹亦秘知己信無厚身安道久隆悠悠
載後擊抃仰貴風　詠史一首　沉沉水平苑蒼蒼草逐浪意
復天飛風起遂倒人生不是茲處士安可保處瑗仕衛國屈伸隨世者
方期隱有抵出形容獨拙輔　漢朝馬援沒為寶飲吟得其性從容
戍壽考南國有狂生形容獨若稱作賦弔鵩鳥江湖流潦達人無不可委
軍雅者只吳何為明日鎖取譏於聲老　右臺殿中侍御史內供奉鄭聖無
覽八首　詠漢武帝一首　漢家中葉盛六世有雄子廣馬出萬國
容何狀泰東歷瑯邪郡北臨于海涯好仙傾寵歇莫救成陵隳
別潤柳李司馬一首　秦世築長城無樓已累卵四海興功九千里死
人如亂亂廢行賢相繼安彌解禾去離心知必開壓未北狩楚兵奪東
起六國復點兩龍鬬鬱鬱外金鼎捷鐵反歷俄河祇仁義寢邦國狙
累行終如一其盛陽宮謝為漢朝市　賀幸長少奉使先往稱慶一首
奉使至京邑戒途歷險岑自句數定斷乖信過潛池何此北開輔金火遞
雄雌之物論翦運靈符發　聖期宸扆閣臨御巡幸頃誕慶版圖生光彩
草樹含榮滋紛紛齊襲翠旗戟成蔭蔚重幼閑明主者老感儀輪
社之隱屢廢陳汴邸之歡長眺所識觀俗書此詩　滅胡一首
漢帝虛北夷胡馬遂南駐羽書辰奮急烽火夜新亂傳呼聞軍却不復開城勢
已孤黃雲塞欲沒落日斜三灘羽翼圍未解蒼山東向於沒寒後猿都
尉失前策南陣多藝貌金鏃無金鏃猶有東答並書圖滅胡
君子有所思行一首　北上登渭橋南下望咸陽秦帝昔所據秋風朝朝
侯主踐此劃沖鄭清流回備備墉隍右羅將相能驅康莊世臺連閑道歸
暮接洞房荊國榮艷色邯鄲選名倡彈人學漢舞歌新君賜日秦青春日主
頗恢容光安知繼苦滿羅袖生塵翳修虛遂無歌感愛且離傷豈唯毒
身亡朝國多淪亡物盈貴先忘感讓福危感獨有東陵子青青門外
銅爵妓一首　北登銅爵臺西望青松郭繼惟窟裔之陵田絲漢年生事

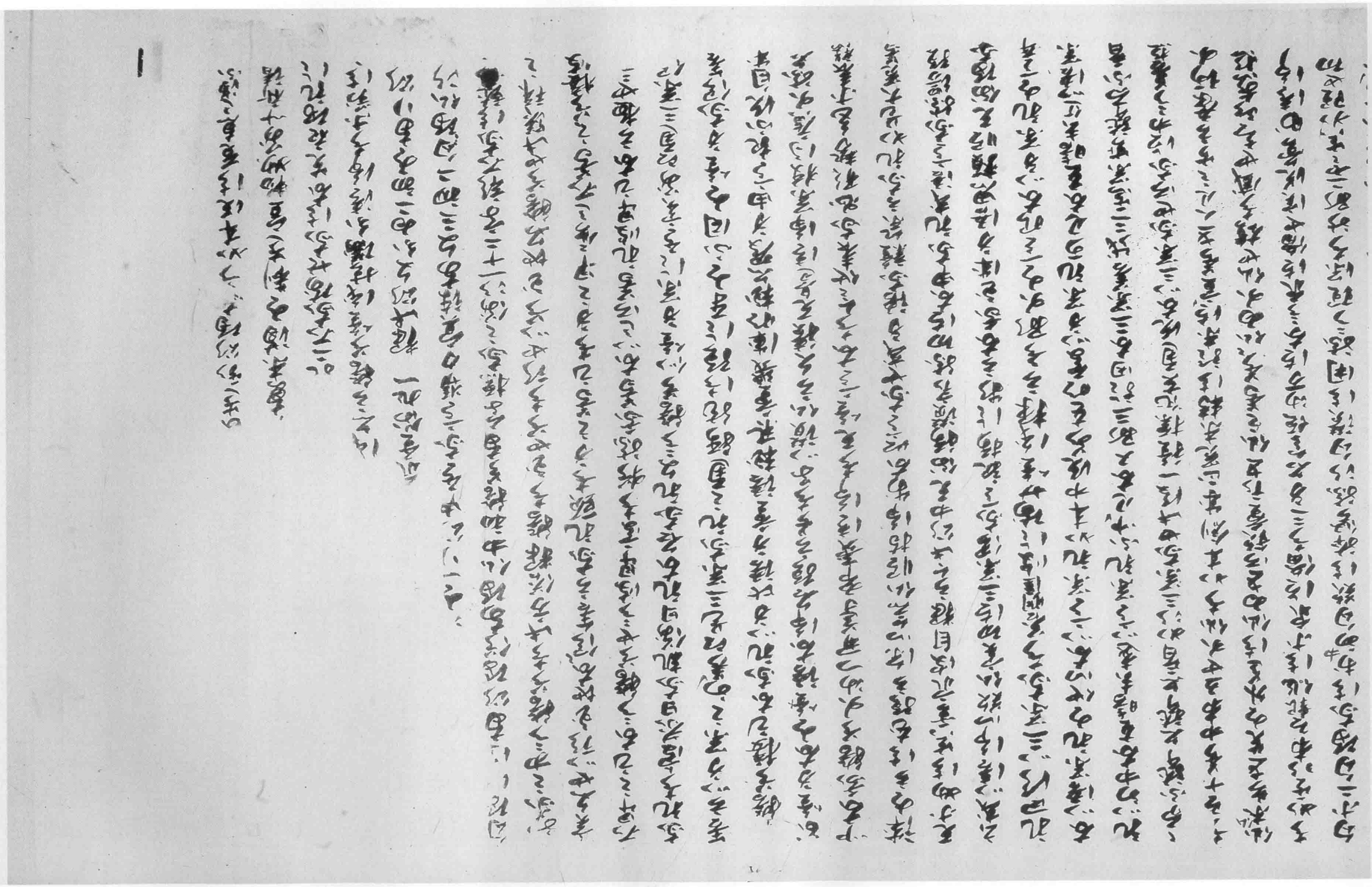
英國國家圖書館藏敦煌遺書



斯02717號背2　珠英集卷四　（10–08）　斯02717號背3　珠英集卷五　（10–08）　斯02717號背4　齋文抄（擬）　（10–08）

斯02717號背5　佛教論義啓論文（擬）（10–09）　斯02717號背6　押衙為亡考百日設齋文抄（擬）（10–09）

斯02717號背7　齋文抄(擬)　(10-10)　　斯02717號背8　佛教論義啓論文(擬)　(10-10)　　斯02717號背9　太子須達拏本生變文抄(擬)　(10-10)

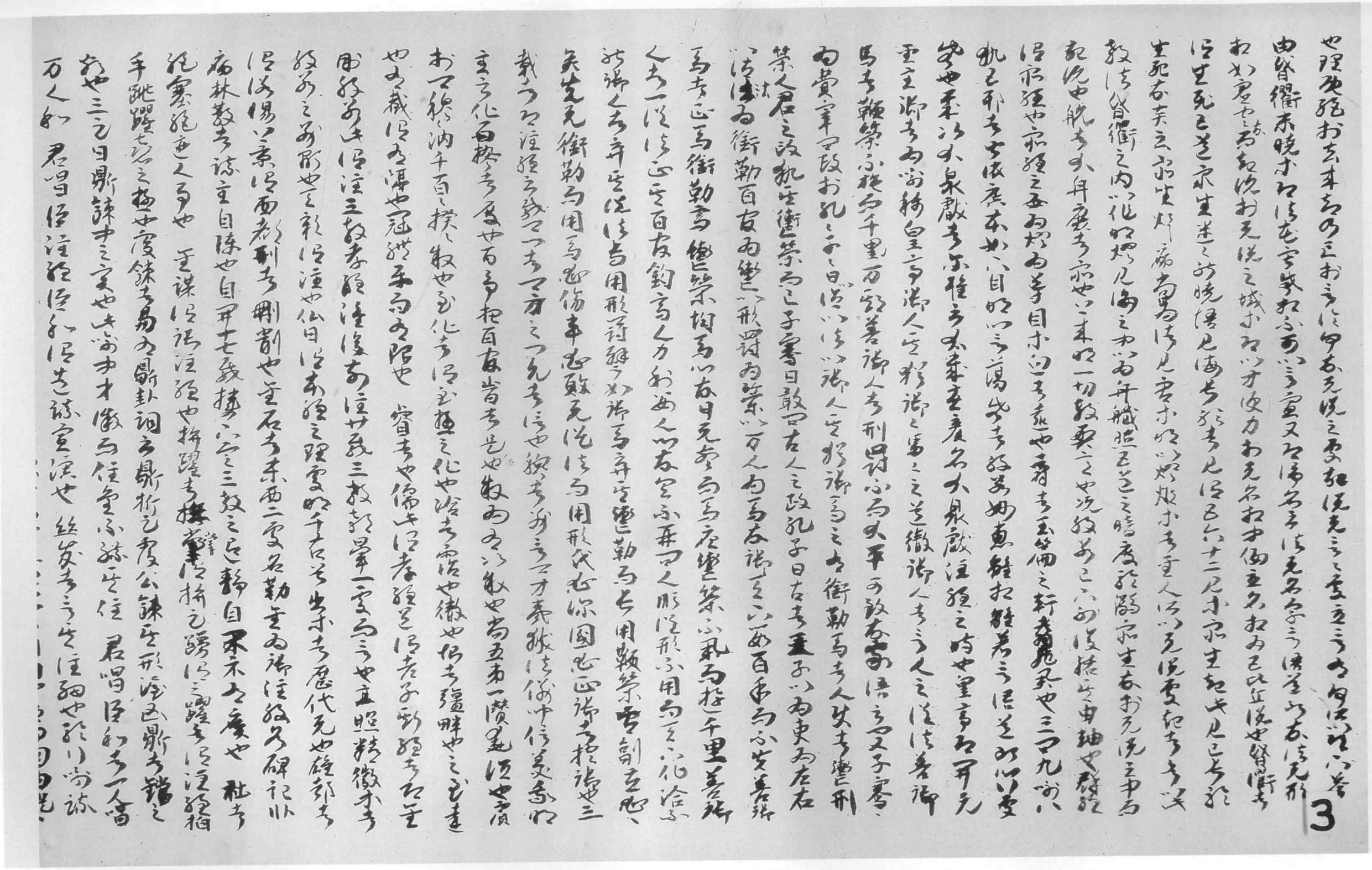


斯02718號　御注金剛般若波羅蜜經宣演疏（擬）（04-01）

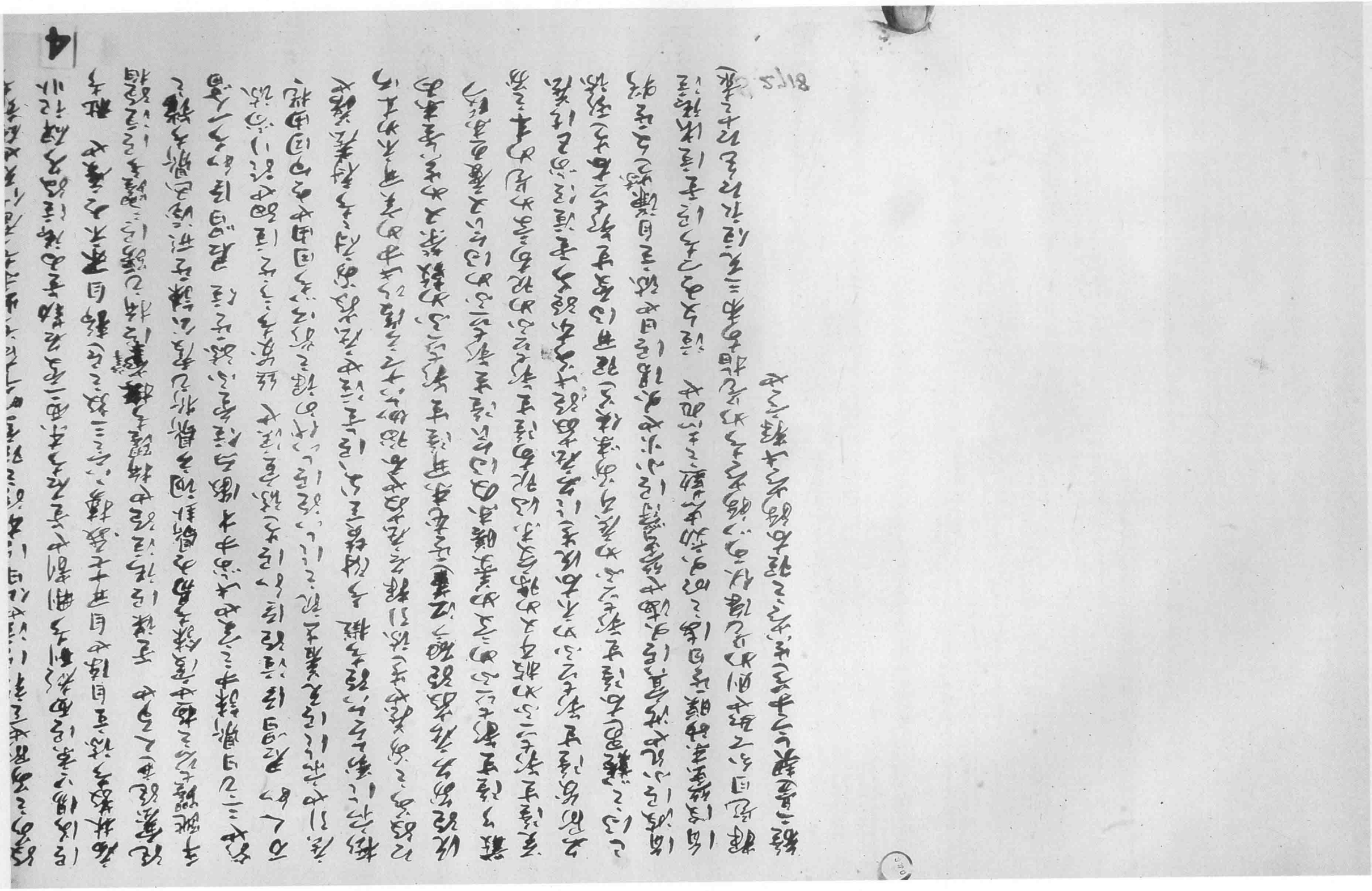
英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

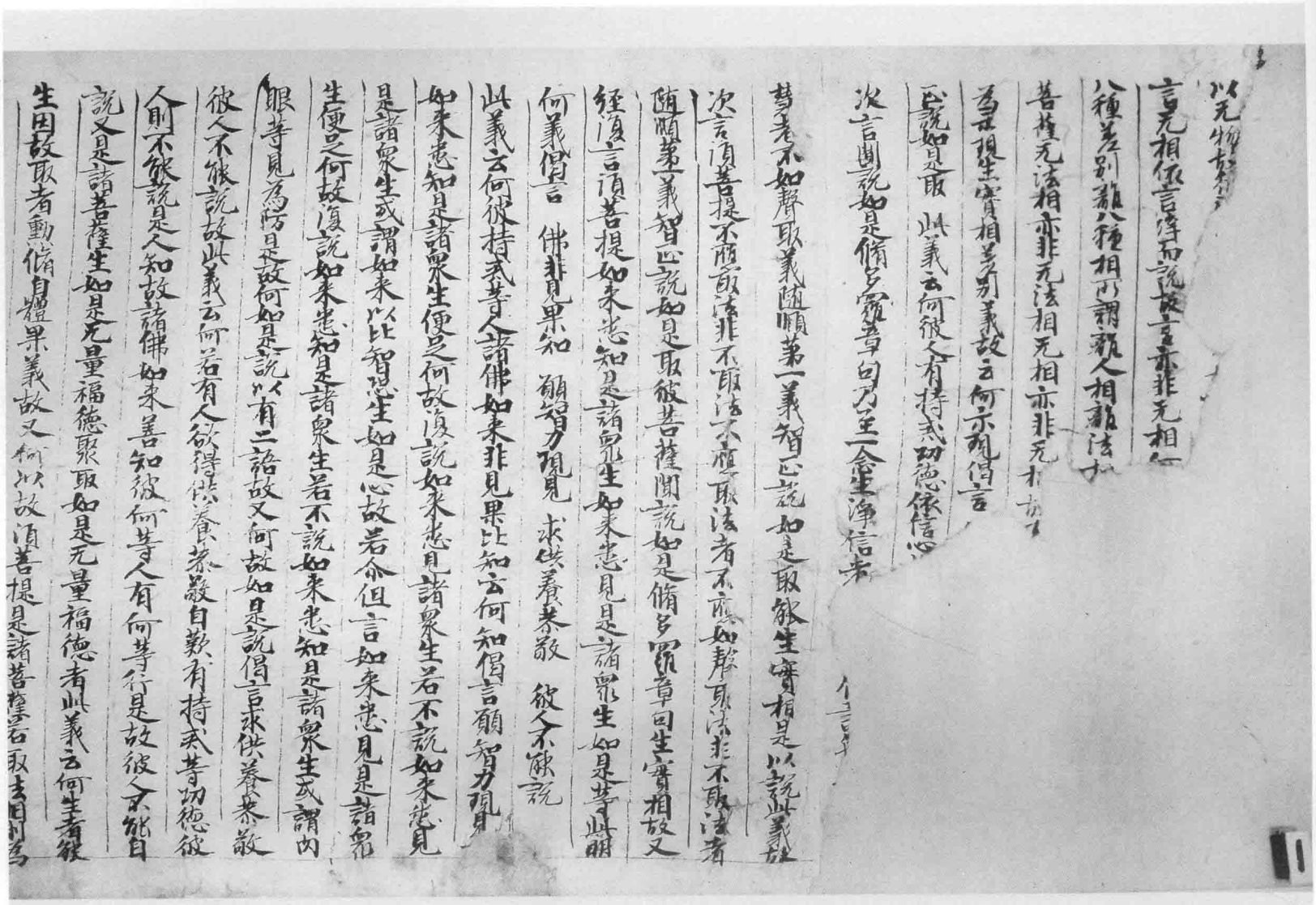
3



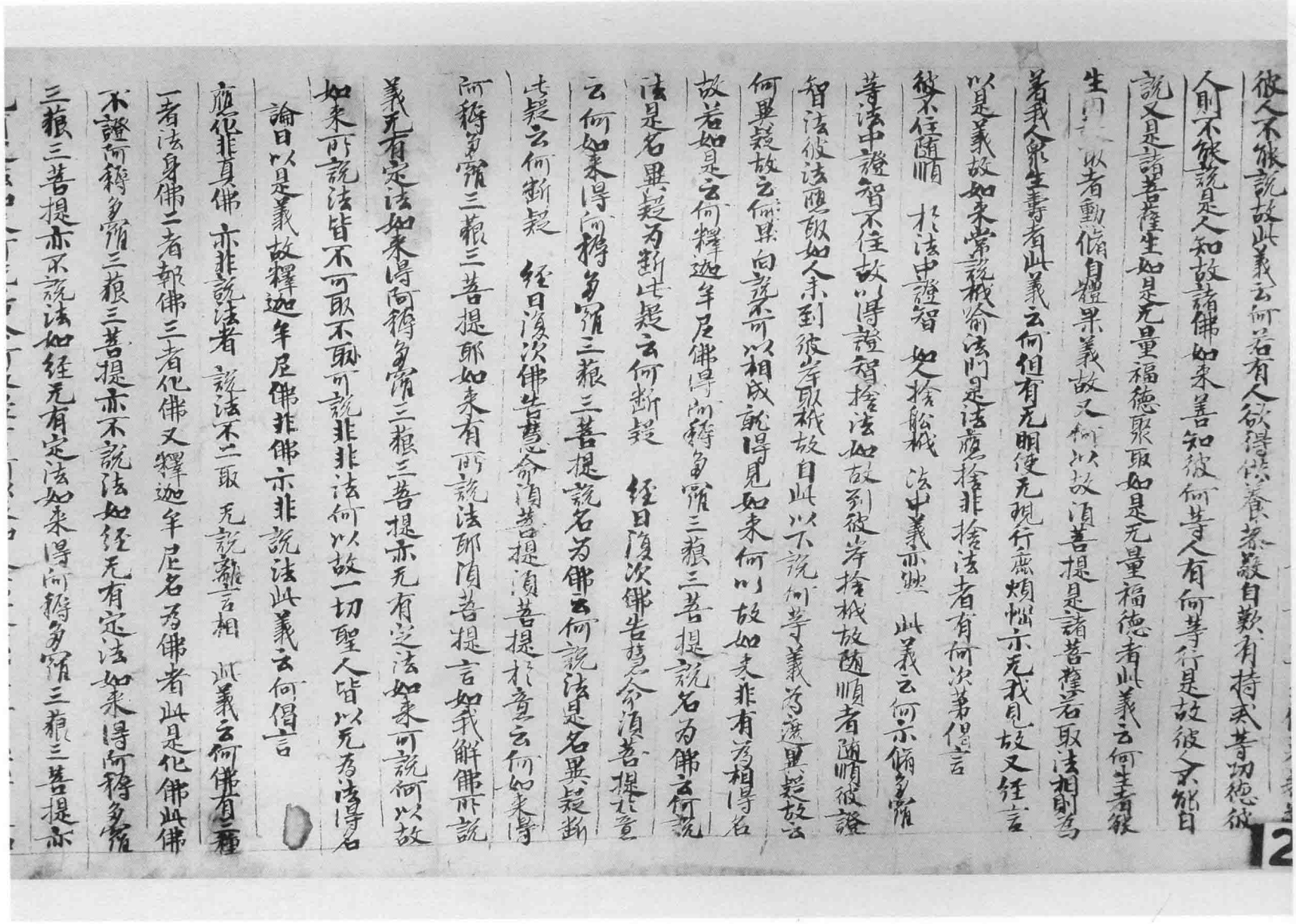
斯02718號　御注金剛般若波羅蜜經宣演疏(擬)　(04-03)



英國國家圖書館藏敦煌遺書

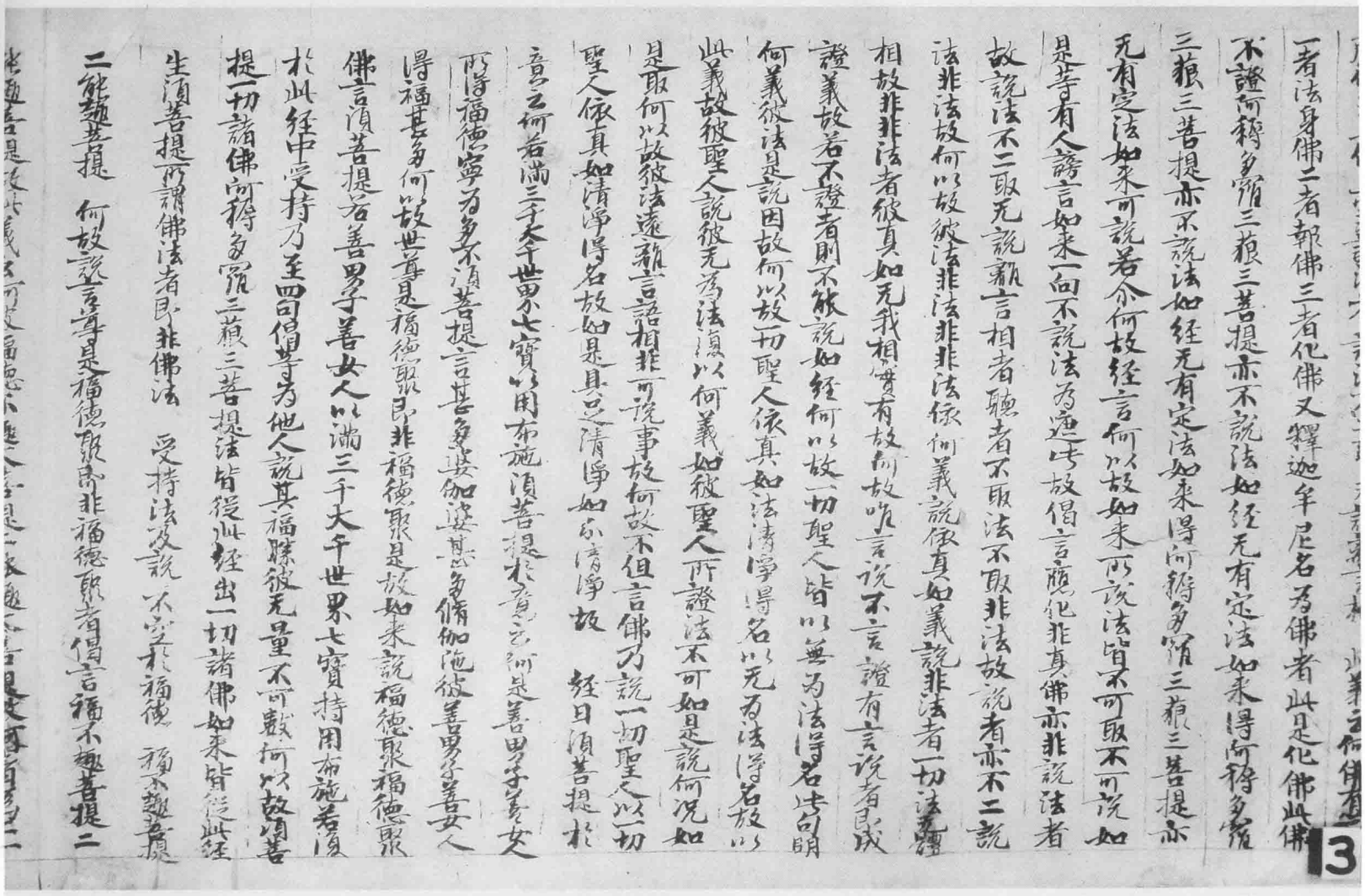


斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-01)



斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-02)

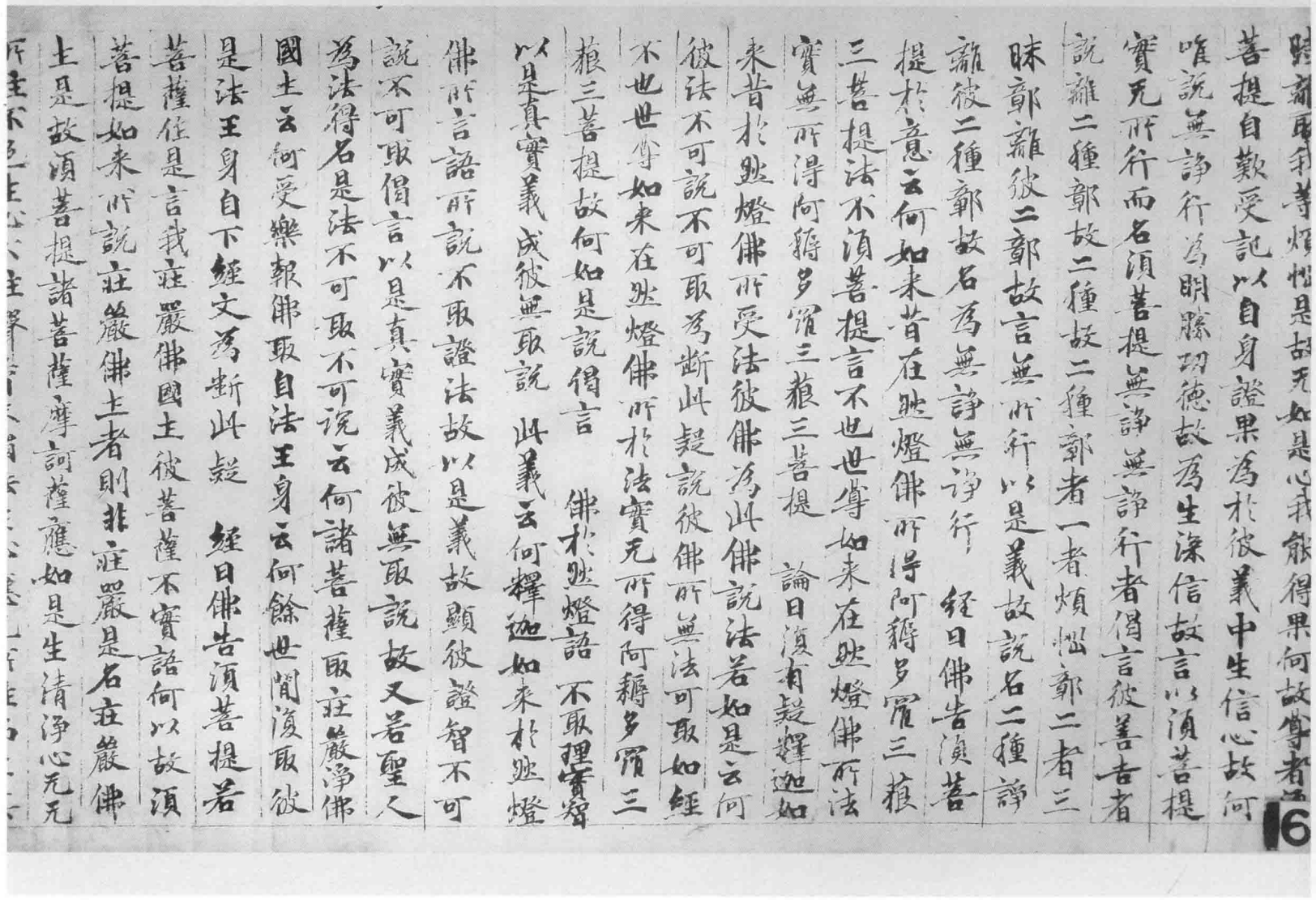
英國國家圖書館藏敦煌遺書



一者法身佛二者報佛三者化佛又釋迦牟尼名為佛者此是化佛此佛
不證阿耨多羅三藐三菩提亦不說法如經无有定法如來得阿耨多羅
三藐三菩提亦不說法如經无有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提亦
无有定法如來可說若尒何故經言何以故如來所說法皆不可取不可說如
是等有人謗言如來一向不說法為遮此故倡言應化非真佛亦非說法者
故說法不二取无說執言相者聽者不取非法故說者亦不二說
法非法故何以故彼法非法非非法依何義說依真如義說非法者一切法體
相故非非法者彼真如无我相實有故何故唱言說不言證有言說者既成
證義故若不證者則不能說如經何以故一切聖人皆以無為法得名此句明
何義彼法是說因故何以故所聖人依真如法清淨得名以无為法得名故以
此義故彼聖人說彼无為法須以何義如彼聖人所證法不可如是說何況如
是取何以故彼法遠離言語相非可說事故何故不但言佛乃說一切聖人以一切
聖人依真如清淨得名故如是真如清淨故　經曰須菩提於
意云何若滿三千大千世界七寶以用布施須菩提於意云何是善男子善女人
所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何故須菩提言甚多世尊何是善男子善女人
得福甚多何故世尊是福德聚即非福德聚是故如來說福德聚福德聚
佛言須菩提若善男子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若須
菩提於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼无量不可數何以故須菩
提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經
生須菩提所謂佛法者即非佛法　受持法及說不空於福德　預不趣菩提二
能趣菩提　何故說言尊是福德聚即非福德聚者倡言福不趣菩提二

生須菩提所謂佛法者即非佛法　受持法及說不空於福德　預不趣菩提
二能趣菩提　何故說言尊是福德聚即非福德聚者倡言福不趣菩提二
能趣菩提故此義云何彼福德不趣大菩提二能趣大菩提故何者為三一
者受持二者演說如經受持乃至四句偈等為他人說故何名福德聚
義有二種一者積聚義二者進趣義如人搭重說名為聚如是彼福聚
以有積聚義故說名為聚於菩提不能進趣故名為非福德聚此
二能趣大菩提是故於彼福德中此福為勝云何此二能得大菩提
如經何故須菩提一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出
一切諸佛如來皆從此經生故云何說一切諸佛菩提法皆從此經出云
何說一切諸佛如來皆從此經生倡言　於實名了因　亦為餘生因
唯獨諸佛法　福成第一體　此義云何菩提者名為法身彼體實
无為是故於彼法身此二能住了因不能住生因餘者受報相好莊嚴
佛化身相好佛於為生因以能住菩提因是故名因顯彼福德中福勝故
如經何以故須菩提乃至皆從此經生故云何成義倡言唯獨諸佛法福
成第一體故須菩提所謂佛法者即非佛法者彼諸佛法餘人不得是故
彼佛法名為佛法是故言唯獨諸佛法第一不共義以能住第一法因是故
彼福德中此福為勝如是成福德多故　經曰須菩提於意云何須陀洹
能住是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故實无有名須陀
洹不入色聲香味觸法是名須陀洹佛言須菩提於意云何斯陀含能住
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故實无有法名斯陀含
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能住是念我得阿那含果不須菩

斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-05)



斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-06)

菩薩住是言我莊嚴佛國土彼菩薩不實語何以故須
菩提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛
土是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心无无
所住不色生心不住聲香味觸法生心應无所住而生其
心須菩提譬如有人身如須彌山王須菩提於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身 彼身 非身是名大身 論曰此義如是應知偈言
智習唯識通 如是取淨土 非形第一體 非嚴莊嚴意
此義云何諸佛无有莊嚴國土事唯諸佛如來真實
智慧習識通達是故彼土不取若人取彼國土形相
作是言我成就清淨佛國土彼不實說如經何以故須菩
提如來所說莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴佛土故
何故如是說偈言非形第一體非嚴莊嚴意故莊嚴有
二種一者形相二者第一義相是故說莊嚴佛土者无
有形相故非莊嚴如是无莊嚴即是第一莊嚴何以故
以一切功德成就莊嚴故若人不別佛國土是有為形相
而言我成就清淨國土 佛 彼菩薩住於色等境界中生如
是心為遮此故如經是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心而无所住不住色生心不住聲香味觸法生心
應无所住而生其心故前言云何受樂報佛取自法王身
云何餘世間復取彼是法王身為除此疑說受樂報佛
體同彼須彌山王鏡象義故此義云何偈言

17

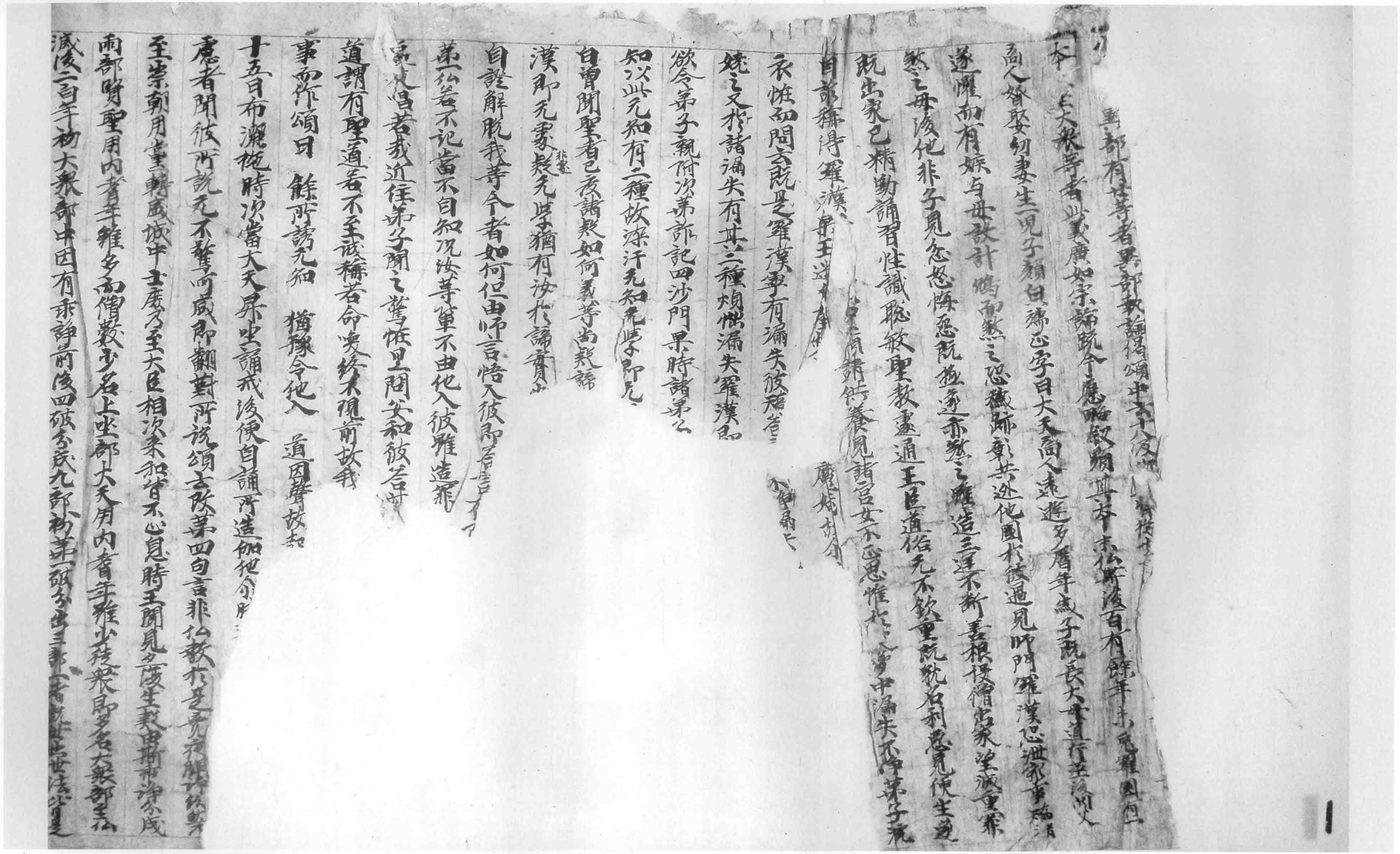
斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-07)

應无所住而生其心故前言云何受樂報佛取自法王身
云何餘世間復取彼是法王身為除此疑說受樂報佛
體同彼須彌山王鏡象義故此義云何偈言
如山王无取 受報亦復然 遠離於諸佛 及有為法故
此義云何如須彌山王勢高遠故名為大而不取彼山
王體我是山王以无不別故受樂報亦如是以得无上
法王體故名為大而不取彼法王體我是法王以无不
別故何故无不別以无不別故如經何以故佛說非身
是名大身故何故如是說偈言遠離於諸漏及有為法
故彼受樂報佛體離於諸漏若如是即无有物若如
是即名有物以唯有清淨身故以遠離有為法以是
義故實有我體以不依他緣住故

金剛般若經論卷上

18

斯02719號　金剛般若波羅蜜經論卷上　(08-08)



斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-01)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

至崇朝用堂轉威城中士庶乃至大臣相次來和皆不心息時王聞見多陵生類出斯邪
兩部賢聖用內者年雖多而僧數少名上座部大天用內者年雖少後衆即多名大衆部
滅後二百年初大衆部中因有乖諍前後四破分成九部初第一破分出三部一者說世出世法皆是
假名一說部者世法轉倒出世法是實名說出世部三者部主乃是鷄胤種姓名鷄胤部第
二破者謂出部主學過本宗名多聞部第三破者說世出世多有少假名說假部第四破者有分道
大衆部中出家多聞住制多山重譯五事分成三部一者即此後衆依本所居制多山部二者猶住
在制多山西者出住部三者一類住在制多北名北山住部次大衆部四破分別本末別說共成
九部其上座部二百年初四百年末本末七破為十一部第一破者有天德造菱智論本
部彼難移入雪山名雪山轉部即此論者說諸法有名說一切有部二北有部說出部
即是古仙涤牛生種名犢子部三者北犢子部分出四部一者部主有法過人可上名法上
部二者部主性賢是賢聖種名賢胄部三者部主量法利心元耶名正量部四者部主
所居山林繁密名林山部四後有部流出一部謂此部主本是國王名化地部五後化地部流出一
部主含法如藏言密名法藏部六後有部流出一部主乃是飲光部七後有部流出一
部依經立量不依律論名經量部如是上座本末重破兼本共成十一部計通前九
部為廿部是謂此中諸部名義　及依蘊等別有我者此宗所說五蘊等法一別說即
元作用名和合時即有總相主宰作用如車舍等林木各作用便無名和合時便有
實用此亦如是　三世蘊等而皆實有者謂此部執有為法三世有體而其作用或有
或元法在未來未起作用然為未來生相所生流入現在住相所住方起作用異相所
以而有衰變滅相所滅流入過去所說滅者但滅作用者名入過去非滅法體如運[illegible]
百千位但名有殊而體元別由是義故三世皆實　去來蘊等皆是元者彼宗所說
去來非實與現在法有差別故若言三世法體皆實不應作用唯在現在不爾作
用與體應異若與體異不應名用如色異聲色非聲用故現法實去來亦體
現在極實積聚法故等者謂此宗說色心等法細實麤假極微是實名體麤
色是假其小和合次一實極微非眼識境合成色無方眼識緣總一極微亦是蘊攝
者聚義故極是實和合生識即名聚聚次聚聚門法皆是假　世出世法皆非實等
者問此與大乘義有何別答由執諸法皆是假實不說諸法非實二因不同應理一切諸法皆從心生文殊勝空由勝義故諸法非有

現在蘊實積聚法故等者謂此宗說色心等法細實麁假極微是實色體性
色是假共和合故一實極微非眼識境合成色麁方眼識緣縱一極微亦是蘊攝蘊
者聚義故蘊是實和合生識即名處界故處界門法皆是假 世出世法皆非實等
者問此与大乘義有何別答由執諸法定是假立不同大乘假實復泯但說諸法皆假非
實不說諸法非實之因不同應理一切諸法皆從心生又体勝定由勝義故諸法非有
故与大乘有差別也 深密等經為不了義等者謂此宗中以三无性為真了義遣三性
故即是說三性體不可得依計所執立相无性顯計所執即无體相依自依他立生无性
如可但无自然生性勝義无性當知亦然故深密等達立三性有所存故非了義也
般若經等為非了義就偏說故等者偏就空門遣一切相以无自性即名勝義由勝義
故世俗成空不由世俗勝義成有故說皆空就偏說也 獨覺智證与聲聞同教既
不多等者同生空智證生理然獨覺性利於聲聞不假廣聞方能證悟是故獨覺
教智不多々同聲聞入聲聞藏 然此五乘有開合者或有聖教於三乘外開人天乘五
戒十善因果別故合不定性入三乘中隨所得果皆出世故或有聖教人天合五戒十善
世間法故於三乘外開不定性雖同出世種性異故 亦非年月定判後先者真諦
三藏亦立三時与此不殊而不取者由約年月定判後先說小成道十二年來所說小
乘名第一時從十三年後至廿七年說般若等為第二時廿八年至卅來所說中道名第三
時若作此說花嚴經等成道初說豈即初時故約年月定判後先有此過失而不取
但以義類相從而說者謂三時教對不定姓仏隨根性說或前後但雖前說對久根性義
同第三時攝雖最後說對初根性義同初時時初時攝故花嚴經成道初說義同
第三時則第三攝 契經應諷頌等者此十二分教義類繁多今但略說釋十二名相一者
契經梵云修多羅此有二相一通二別通即十二惣名契經別為長行循綴義理會理
合機故名為契異穿縫綴故名為經能契即經持業釋也契物之經亦依主釋
二者應頌梵云祇夜舊名重頌偈應字屬平去二聲皆通長行雖說理未盡
圓或有後來聖不重說應更重說述應後來人應用此頌應物之頌有財依主二
釋皆通三者諷頌梵云伽他舊云不重頌偈謂前未說直以頌明可諷詠故
々名諷頌可諷之頌依主釋也 四有記別梵云和伽羅耶此有三相一記大人當
成仏事二記弟子死此生彼三為記別諸法之後記即是別持業釋也五者自

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　（33-03）

圓式有後來聖不重說應更重說述應從來人應用必應物之人應作
釋皆通三者諷頌梵云伽他舊云不重頌偈謂前未說直以頌明可諷誦
之名諷頌可諷之頌依主釋也 四有記別梵云和伽羅邪此有三相一記大人當
成佛事二記弟子死此生彼三為記別諸法之受記即是別持業釋也立者自
說梵云優陀那為不待請觀機即說令法久住或顯悲深自與說別相違
釋也六者緣起云尼陀那舊云因緣此有三相因托制戒因事說法因請說法
緣即是起持業釋七者譬喻梵云阿波陀那謂以喻況時人說法等已見邊
顯未見邊令美平才故名譬喻即是喻持業釋也八者本事梵云伊帝
目多伽謂除自身說於過去未子及法若為本事本軌即事本之事
持業依主二釋皆通九本生梵云闍陀那說佛自身在過去世彼之方所以苦
本軌即生本世之生示之通持業依主二釋十者方廣梵云毗佛略此有二相
一謂說以苦勝道二法廣多高大長遠離正為方教多為廣方理之廣依主
釋也十一希法梵云阿薩陀達磨名未曾有經為說八眾苦示苦因及餘
處於驚異之法希有之法即希有通於二釋十二論議梵云優波提舍
此有二相一仏自說諸經典論環研露麤但理如二聖弟子已見諦者依自所
說元倒宣說論體即諷持業釋也

略有多別十七地義者但直分別十七地
義而不決釋深隱奥義是故但名為本地分十七地者一者五識身相應地二者
意地三者尋伺地四者無尋唯伺地五尋無伺地六三摩呬多地七非三摩呬多
地八有心地九無心地十聞所成地十一思所成地十二修所成地十三聲聞地十四獨覺地十
五菩薩地六十餘依地七十無餘地故瑜伽論摠攝頌云 五識相應意 有尋伺才三
三摩地俱非 有心無心地 聞思修所立 如是具三乘 有依及無依 是名十七地
庚釋名義如最勝子瑜伽論釋言大乘者謂菩薩乘大之言通因及果是仏菩
大人乘故言菩薩就因而論菩薩乘此到仏地故若言仏乘約果而說一切說仏本乘
故簡果聲聞小人之乘故擇菩薩而釋大乘 魁用理知而為軌者以是能證
所證法故攝有无為一切德故一切切德之依處故之与理智正為乘軌而於教果
兼名乘者以教顯理得理之教智即是理有理成果是故教果兼名大乘
小乘雖明七十五法者心法有一心所有四十六色法有十一不相應有十四種无

故簡果贅剛小人之示故羣芥而釋大示　魁用理知而為斡者心是能
所證法故攝有无為一切德故一切切德之依處故之与理智平為示斡而於數果
兼名示者心數顯理得理之教智即是り有り成果是故數果兼名大示
小示離明七十五法者心法有一心心有法有四十六色法有十一示相應り有十四種无
為有三如是共成七十法　有說本事唐論未譯但錄名才者心有唐論此
但錄名示名別論何故題中云自法論為唐論中錄名數者應言論中略錄名
數寧言多中錄名數也由此故知妄言耳　　揔上九号且色三德六義等
別故名世尊者言九号者即十号中前言九号其第十号者世尊者由二所
九号故得名耳一者如來二者應正等覺即舊云應供正遍知三明行圓滿即
舊云明り足四者善逝五世間解六无上丈夫七調御士舊云上无士調御丈
夫八天人師九者佛十者世尊言三德者一者恩德即佛化身遍數六道化利衆
生有恩德故二者智德即佛報身以大智惠成就一切切德故三者斷德即
佛法身由斷諸障顯現真如方德斡故言六義者一者自在永不繫屬諸
煩惱故二者熾盛炎猛智火以燒陳故三者端嚴殊勝相好以莊嚴故四者
名稱一切世間咸稱讚故五者吉祥一切天人皆供養故六者尊貴遠貴利樂
一切无解脫故　雖此三義合通无我等者此通伏難謂有難言既言法者
是軌特義此義合通下二无我何故五種獨名為通此難言雖此等
一軌唯有斡无法非緣小生心故者心緣有无生不生心有其二說一云緣无言
時心德生心緣過去未來等心亦生故二云不生雖過去等外價是无而有影
像當情而現要緣影像方得生心无相分時心不生故是故无法小乃成緣
非六緣能緣心不生故既軌則者生物解義是故軌義无法不成　二軌唯老別
緣无我等者此中老別謂即是句言性者謂即是名故唯識論云名詮自性
句詮差別且如頌云諸り无常各別四名但詮自性未合成句智解未生合
成句時老別於常方解諸り是性无常故唯老別而在軌義
三軌唯有為要成因緣方生解等者謂有為法方成因緣仗因託力能生
解故軌則義唯在有為其无為者既都无相心不能緣不成因緣不能
生解不成軌義不夫自生等義則通雖後惠智有漏意識亦緣无為而生智解但

15

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-05)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

成句時卷別於常方解諸リ是世尤常故唯是別而在軌義
三軌唯有為要成因緣方生解等者謂有為法方成因緣仗因託方能生
解故軌則義唯在有為其无為者既都无相心不能緣不成因緣不能
生解不成軌義不失自性持義則通雖後德智有漏意識亦緣无為生智解但
是影像不是親緣不同智故不為例　軌唯後說持通前宣等等者此依因緣宣
說如仏第子云聲无常聲是前宣无常後說但聞聲字未能生解若聞无常方
有解生是故軌義不通前宣若論持義通前及後解与未解守自性故
五軌唯能詮要名句文身等者能詮即是名句文三所詮是義雖所詮義堅
解而名句文生解用增是故軌義唯在名等　故軌義為持義即通者有扨
義雖必有持義有持義雖或无軌義与持通為無也　一緣慮義等者
准四卷楞伽經云注有二種心一者貪多緣慮二心二乾栗大貞實二心八識皆名虛妄
分別攀緣思慮一切妄境皆名貪多緣慮心矣既能變生一切諸法是一切法
貞實性相是故名貞實心矣　三集起義等者謂第八識能集涅槃諸法種
子在本識中令從
本識起染淨法故楞伽云心名採集業意名廣採集故集起義八識皆通
若於方所現等者於方所者謂現前色不離方處故所現骨鎖等者即
觀行者所觀同類影像諸色形顯者形謂形色顯謂顯色如是總名方所不
現　此有四句等者自有相應而非是行即受相蘊自有是行而非相應即成就
等有非相應色非是行謂即色蘊有色相應色是行者即除受相諸餘心所
釋義可知　心遠獨行者謂說此心遠通凡聖一切處行名曰遠行唯獨一識唯一
意識无別心所名曰獨行　十夫六界者謂地水火風空識也於六界中但言識
界不說心所以心勝故　如地獄卒者謂彼有情同業果報同處同時共受
獄卒為通容事非心是外實有獄卒不示云何不同受苦諸小乘師釋此義
云謂由業力感別四大雖在火等而不受苦大乘雖云若不受苦非地獄故
何趣所攝小乘答云鬼趣所攝既許天上有傍生地獄有鬼於里何失大乘雖
云天上傍生受天妙樂地獄中鬼何无苦邪若不尔者必許餓鬼於清水上見大浪
河人見為水雨多類同處同時見殊若法離心等有是事故諸色法皆不

獄卒為通容事非心是外實有獄卒不尒云何不同受苦諸小乘此釋此
云謂由業力咸別四大雖在火等而不受苦大乘雖云若不受苦非地獄
何趣所攝小乘答云鬼趣所攝既許天上亦有傍生地獄有鬼於里何失大乘難
云天上傍生受天妙樂地獄中鬼何无苦耶若不尒者如諸餓鬼於清水上見大浪
河人見為水雨多類同處同時見殊若法離心寧有是事故諸色法皆不
離心　此定非異色心〻所有實躰用等者此中量云此不相應定非異於色
心〻所有實躰用宗也許蘊攝故者因也如色心等者喻也並云色心等法蘊所非
異色心有體用不相應行許蘊攝非離心等有體用　若異心等〻者此中量云
不相應行定非實有宗也心〻所色及諸无為所不攝故用也如畢竟无喻也畢
竟无者即龜毛等畢竟无心等不攝畢竟无非是實有不相應心等不攝
不相應亦非實有　然諸无為所知性故等者此立无為不離心等有二故立第二
量云然諸无為不應執為離色心等實无為性宗也所知性故者因也謂即无為
是心智等所知性故如色心等者喻也謂此色法是心〻所知法亦是所知意識
能知一切心故惣合並云色心〻所是所知不可執為離心等无為既所知性如何執離於
色心第二量云然諸无為不應執離色心等實无為性宗也是色心等所顯性故因
也如色心等者喻也所言色心所顯自性者此中所顯有其四義一以色顯色如燈照
物等二以心顯心如他心智等三以色顯心以聲說心等四以心顯色如緣色等然三
无為一〻皆是色心所顯故仏地云五蘊无處以顯虛空斷有漏蘊以顯擇滅諸蘊
不生顯非擇滅是故无為是色心等所顯性也惣結並云心等皆是所顯性非
是離心實无為无為亦是所顯性寧離心等有无為　如正斷等雖无前相
等者四正斷者一者異生惡不善法由正勤力斷〻令滅二者未生惡不善法由正
勤力令不得起三者未生諸勝善法由正勤力修〻令生四者已生諸勝善法由
正勤力修令增長此四正勤雖无前相說四次第但約言說而為次第
應知皆是隨轉理門者諸大乘經有二理門一者其實理門謂說大乘究竟實
理如說八識二无我等二者隨轉理門且隨初根說非小乘法如說六識人无我等
此非究竟應可改轉入其實理名轉理門今大乘中有此義者當知皆是隨轉
理門攝經云隨人意隨隨時義也　然亦不許一念並生者不小乘論云以身中无

7

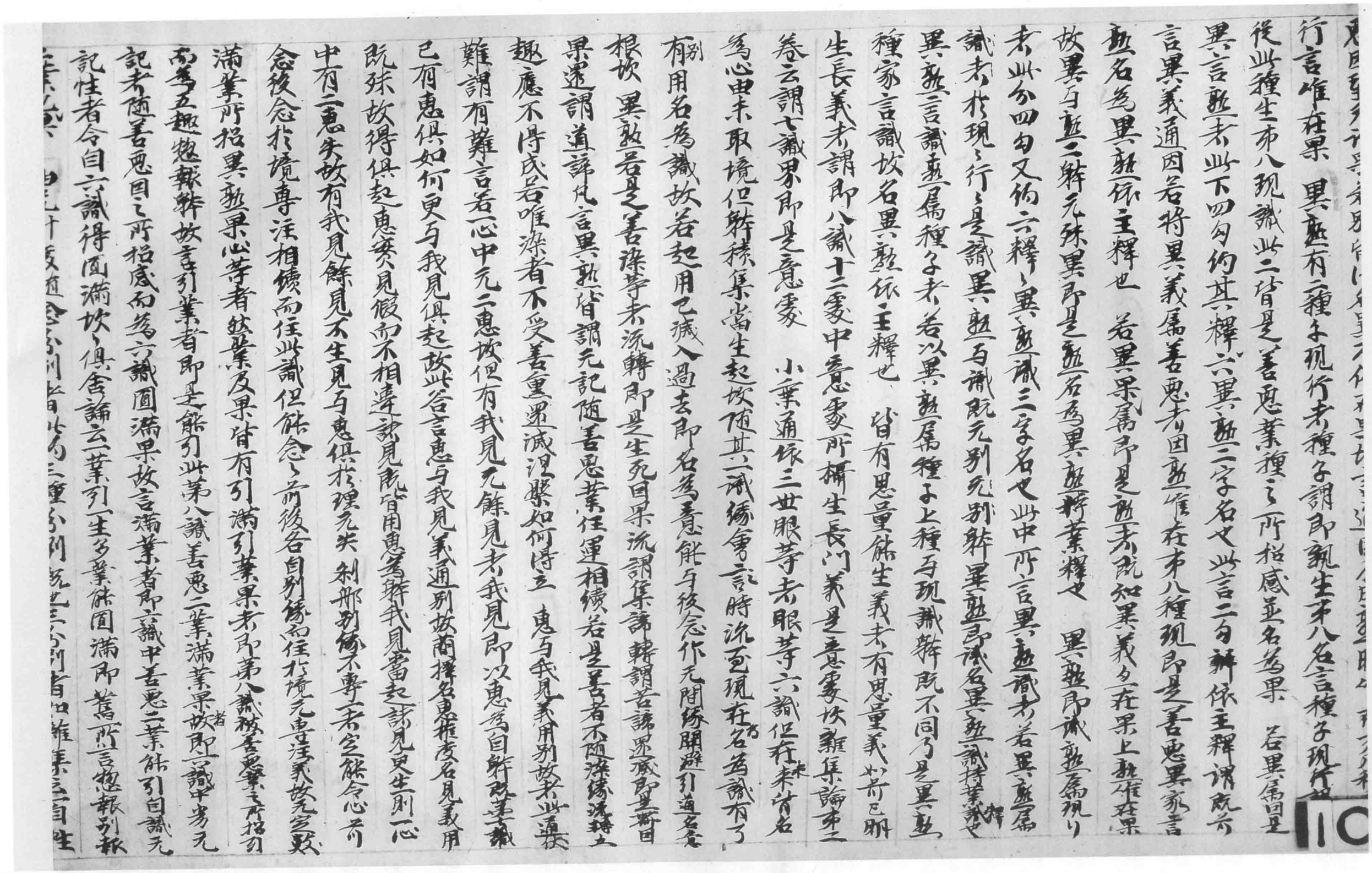
斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　（33-07）

應知皆是隨轉理門者諸大乘經有二理門一者其實理門謂說大乘究竟實
理如說八識二无我等二者隨轉理門且隨初根說非小乘法如說六識人无我等
此非究竟應可改轉入其實理名轉理門今大乘中有此義者當知皆是隨轉
理門攝經云隨人意隨隨時義也　然亦不許一念並生者不小乘論云以一身中无
二心故等无間緣唯有一故是故不得一念並生　開阿賴耶染淨分位說九
識者真帝三藏譯九識論之同楞伽其前八識与此不殊第九名為阿磨羅
識意說賴耶離生滅染即是真如阿磨羅識而亦不離本八淨分是故无
別本九識也　攝大乘論依前六識等者无性論本四卷云一身識謂眼等五
根二身者識謂五識所依意界三受者識謂本六識所依意界此上三識皆六
界為躰四彼所受識謂外六塵五彼能受識謂六識界六世識謂似三時影現七數識謂
似一等笑數影現八處識謂似村等影現九言說識謂似見聞等言說相現十自他差別識謂
即所起我所執十一善惡趣生死識謂似五趣等相現故十一識依於六識根境識三而建立
也　染密等經於賴耶等者等即等取阿毗達磨經及唯識論七種識名下所列謂阿
賴耶異熟識无垢識是別分位而立別名其根識阿陀那所知依種子識通一切位
約通分位而立通名　攝論所論一意識宗等者彼論所引一意識并所宗言
義而不破斥彼合前六但見一識由依六根別取六塵開六識名非有六識兼
本七八總有三識　恒審思量勝餘識者夫言意者思量為義唯本七識恒審
思量由此應作四句分別若本八識恒而不審其本六識審而不恒若前五識非
恒非審唯本七識亦審亦恒是故恒審勝餘識也　縱色現前盲不見者意
顯眼識不依色起若說眼識定依色起色現前時盲者應見雖无色時眼識
不生以色比根依根義勝以根壞時識必不起縱有色時盲者不見故
如病損識並黃者顯發眼識必由眼根如迦末羅病損壞眼根故於青色等
並見為黃只由根壞識謬見生不由色壞眼識謬見以色境相壞与不壞識稱境
知若根壞時識即謬見故發識用必在眼根不在色境　眼識種子隨眼種生
等者謂根境識三種子眼根種起眼識種生根種不生識種不起不隨色種
眼識種起　若自在位乃至隨根无相監尖等者謂若隨境立六識名至自

知若根壞時識即謂見故發識用必在眼根不在色境　眼識種子隨眼
等者謂根境識三種〻子眼根種起眼識種生根種不生識種不起不隨色種
眼識種起　若自在位乃至隨根无相監尖等者謂若隨境立六識名至自
在位五根互用眼根發識遍緣五塵為名色識為名觸識乃至鼻根發識緣
境遍於五塵是則五識皆名五識有識雜乱若其隨根則无此過從其眼根能發言
識緣一切境但可隨根名為眼識即无雜乱　初通一切異生相續等者言相續者謂
即蘊身全舉蘊身故言根續或依於蘊方得相續　法定智果等者法定智者
取正體智而言果者取後得智及後智所引成定此二皆是正智果故皆名法定智
果　彼緣无垢識等者等即等取異熟識也若至仏身平等性智緣无垢識若
在并平等性智緣異熟識并第八未得轉依但名異熟有此差別故實等言
謂前七識皆是種生等者七識是果種子是因然因与果皆名躰相躰即是相无
差別也凡因与果雖非定一不可定異无別性故　即攬此種為第八識者必唯識論
第二卷云阿賴耶識有其三相一者因相謂所持種能生深淨法故二者果相即現識
躰是善惡業異熟果故三者自相即此種現攝持自果為自相故言自相者即自
躰義既攝因果以為自躰故用種子為第八識　異時而熟變異而熟者謂諸種
子有二因義一牽引因謂未潤時以能牽引自遠果故二生起因謂彼潤位以能生
起近自果故依牽引因立異時熟未被潤時与所生果時不同故依生起因立變異
熟既被潤以由因變異果方熟故　異類而熟者由異性因異性果熟謂諸種子復有
二種一者異熟即是所重善惡二種此望第八无記種子而為因性若无此種第八種子必
不生故二者名言即通一切三性種子若能親辨自所生果若望自果為因緣性由善
惡種令第八識名言種熟生五趣故善惡種名異熟因是故說名由異性異熟名
為異熟　異義通因熟唯在果者謂謂識中善惡種子果謂第八種子見行此善
惡因望无記果若別皆得名異不偏在果故言通因及成熟時唯在第八種及現
行言唯在果　異熟有二種子現行者種子謂即親生第八名言種子現行謂即
從此種生第八現識此二皆是善惡業種〻所招感並名為果　若異屬因是
異言熟者此下四句約其釋六異熟二字名也此言二句辨依主釋謂既前
言異義通因若將異義屬善惡者因熟唯在第八種現即是善惡異家言

19

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　（33-09）



斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-10)

而等五趣總報雜故言引業者即是能引此第八識善惡二業滿業果故即是識中業
記者隨善惡因之所招感而為六識圓滿果故言滿業者即六識中善惡二業能引自識无
記性者令自六識得圓滿故俱舍論云業引生多業能圓滿即舊所言總報別報
二業也果　由无計度隨念分別者此約三種分別說也三分別者如雜集云自性
分別謂於現在所受諸行自相行分別二隨念分別謂於昔曾所受諸行追念行
分別三計度分別於去來今不現見事思構行分別若依俱舍計度分別即以意地散
惠為體隨念分別乃以意地諸念為體自性分別通在六識如色耀象但任運故
由稱量等起慢等故者於稱量中等取猶豫推度之義於慢之下等取疑見謂由
稱量上中下品而起七慢謂由於境猶豫不決而起於疑於境推求而起我見故於而
旬皆是等言　不待名言及待此餘根境起者不待名言者謂不要待色聲香等名
言而取自境義不待餘根者即分別根謂眼識生但任運緣不待意根先分別已然
後了別若緣瓶等要待名言及色香等方起瓶覺不待餘境者謂色等境一一皆用
衆塵而成如眼觀色但直觀色不待別知此四大種及香味觸諸餘境故方了色相故
名不待餘境以長短等為色處收者夫言處者生識為義色生眼識故色為處若
使長短眼識不緣則非生識等色處收　且三七等一切分別等者三種分別皆已明
七分別者如雜集云任運分別二者相分別三元相分別四尋求分別五伺察分別六深
行分別七不深行分別初即三中自性分別謂五識身无異分別於自境界任運轉故有
相分別即是三中自性隨念取過現境種之相故元相即是計度分別而能希求未
來境故六餘分別當知如用計度為性所者何以思度故或時尋求或時伺察或時深
行或不深行種分別　不緣相分識中種子及相應法等者謂經論中皆說未那唯是
內緣不取外境矣取賴耶所有相分相分即是外六塵境即應未那有緣外失種子離
在賴耶識中是識相分若緣種子与緣外相有何差別是故不依識中種子賴耶心所
雖不離心實无處說緣相應故但說未那唯緣色識蘊彼相應法非識蘊故是故不緣賴
耶心所矣不何故經論皆說此未那識我所執跡中所言有處說執我所者正釋此難
如是應知　內愛執受種子色相者言執受者有二義一識所依託安危事同所屬
依能生諸受不識總而言之攝為自身同安危義故名執受不執受者謂不攝
為自身之義但器世界外六塵境及也衣等雖是識緣不攝受故名為無
心等便為无

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-11)

那心所為今何故經論皆說此末那識我々所執疏中所言有處說執我々所者正釋此
如文應知 內變執受種子色相者言執受者有二其義一識所依託安危事同二此為
依能生諸受本識總而言之攝為自體同安危義故名執受不執受者謂不攝
為自體之義如器世界外六塵境及他依處雖本識緣不攝受故若變心等便為无
用才者等即等取諸心所法何故變心无實用邪故下二句釋此義云相分心等不能
緣故為變心等即是相分既相分心无能緣用故賴邪識不變心等 須彼實用別
從此生者變此釋伏難謂外難言為變心无實用者寧有實用諸心等邪故此
答云謂彼實用諸心心所別從此識種子而生若爾何不一切境界皆從種生須
現變識答凡有二一因能變即從種子轉變而生二果能變即諸現識變
現諸境諸現行識自是能變不可更從能變識生是故但從種子而
由此應作四句分別一自有因變而非果變即諸現行心々所等二自有
果變而非因變如分別變但為境者三者因果俱變如五根身器世界等四者
因果俱不變如不聞見他方境界 若心々所无所緣相乃至餘外准如自故者此立
相分有二比量第一量云心々所法應不能緣自所緣境宗也无所緣相故因也如餘
識境喻也自所緣者且如眼識色為耳境若緣色時眼識之上不帶色相應
不能緣无色相故猶如聲境謂眼識上不帶聲相既不緣聲不帶色相如何緣
色香味觸等准此應知第二量云或應一々心々所法能緣一切境宗也无所緣
相而能緣故因也自所緣境喻也謂如眼識應能緣聲相故如无色相而能緣
色香味觸准此說之 若心々所无能緣者相乃至久是能緣等者此立見分
久有二種量第一量云心々所法應不能緣宗也无能緣相故因也如虛空等喻
也第二量云或虛空等久是能緣宗也无能緣相故因也如心々所喻也
虛空等取真如及色法等覆合並例准而作之 无自證分應不自憶心々
所法等者謂心々所但見前境而不却能返見自體是故經說乃指等喻當
見境時所有心行及至過後皆能自憶謂我當時作是心行向分為尚无自
證分心證知自心何於後能憶自心如不曾更境不能自憶故々作量云心々
所法應不自憶宗也无自證分緣自心故因也如不曾更境喻也覆結並
[illegible]

見境時所有心行及至過已但能自憶謂我當時行是心行如是
證分心證知自心何於後能憶自心如小乘更境小能自憶故作量云心
所法應亦自憶宗也无自證分緣自心故因也如小乘更境喻也震法益
云小乘更境无心緣小乘更境必不憶无自證分緣自心等小應能自
憶　分云如性名能緣等者七中意云若正體智許无見分而能緣
者則應真如亦合能緣无見分故分稱莫也莫以正體智无見分故而
成能緣令真如性成能緣若既真如性无分故不成能緣故正體智是
能緣故必有見分　說无相取相故者即瑜伽論七十三說取有三種
一有言有相取謂言說隨覺者取二无言有相取謂言說眼者取三无
相取謂是於言說離隨眼者取此正解智當第三取說无相故便无相分
分別說取言故見分下後智中有二說字應知皆是瑜伽論說
帶如相起不離知者此中帶者是假義言如相者即真如解此正解智即
見分者內是證故不離真如即俱是真如解相　雜諸名言種類分別者種
類分別即是比度彼種相似比類分別而知今現量智直觀現境故離名言種
類分別　於此觀義有正智生等者義有二種一義者境也如遠見烟比厨中
烟定知遠處必有於大於其觀火上有正智生二義者理也如作本子之聲
无常作性故知瓶盆等　於此所觀无常理上有正智生　若後得智亦通三
等者緣自相故是現量智緣共相故是比量智緣過未故是非量智
若在初二靜慮近分才者然四靜慮有四種別一未地二中間禪三近分定四根
本地根本地者即四靜慮從前加行至根本地中故所至定名根本地近分定者是
根本定所有加行謂由敬下苦廉障欣樂上地而為靜慮離能分本地而為近因名為
近分中間禪者即是第二靜慮近於初靜慮有尋有伺第二靜慮无伺而此
近分无尋唯伺對前有无故名中間未至地者即初靜慮近分定也由欲出累未
至禪故此近分名未至地上地近分已至定地不得此名小應為例已彼初禪靜
慮近分是彼根本靜慮加行未得容豫雖有適悅而未周遍故但名喜而不名
樂甚二靜慮已至根本无所求趣適悅周遍故約身心名喜名樂
若化決定有境為主才者為要三義方成所依一者決定簡識起時小定

113

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-13)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

慮近分是彼根本靜慮加行未得容豫雖有適悅而未周遍故但名喜而不
樂其二靜慮已至根本无所求趣適悅周遍故約身心名喜名樂
若法決定有境為主才者為要三義方成所依一者決定簡識起時小定
有者且於眼識十緣之中雖要光明未必決定如天眼等不必依故三者有境
簡決定中非有境法謂除六根遍川五法餘雖決定而非有境故非所依三者
為主簡有境中遍川五法中雖是決定而非主故小名所依唯五色根六七八識
具此三義且心心所取自所緣乃是所依要有緣法能作等者謂開導依要令四義
有緣法簡法色法不相應行及諸无為无能緣故不名為依二者為主簡諸心所雖
有緣義而非主故不名為依三者能作等无間緣此簡八識異類相望四此於後生心心所法開避引道此間
无學得入无餘最後剎那要具四義方成依義多同類種俱時轉故等者諸識一一皆有多種一時俱
起无開導力且如眼識有多種子皆是能生眼識功能皆眼識種名多同類此同類種俱
時轉故展轉相望非无間緣如彼色法及不相應同類俱轉不得成緣餘八識聚三界九
地乃至又云故皆得作等无間緣等者謂第八識三界九地皆容互作等无間緣下上无主
相開導故有漏无間有无漏生无漏定无生有漏者銳智起已更无斷故若与无記相望且
然若第七識三界九地各容互作等无間緣隨第八識生處繫故有漏无漏容互相生地位
中得相引故善与无記相望亦然第六意識三界九地有漏无漏善不善等各容互作等无
間緣觸生位等更相引故若五識中眼耳身識欲色二界鼻舌二識唯欲界地自類互作等
无間緣三性相望應知亦尔有漏得与无漏開避无漏不与有漏導引本智起已必不斷故
謂若有法是帶己相心或相應等者言有法者顯其緣義无法非緣必不生心要有解法
方成緣故帶己相者顯所緣義要帶境相現於心上令心得見成所緣故心或相應是能
帶解心謂心王相應心所謂此有法所帶己相乃是心王或善心所或惡心所云處所託
雖前三緣亦是增上等者此通伏難謂有難言若是有法有勝勢用名增上緣前三緣
者是則四緣故不得名增上緣為通此難故作是言雖前三緣亦是增上若總名為增上緣
者是則四緣便无差別為顯四緣有差別故除前前緣所不攝者皆入此攝名增上緣
生住成得四事別故者諸有為法未有而有名之為生有情依器之依風等名之為以住宗因
喻達立道理名之為成若能成立有為无為名之為得若有為法有勝勢用令生住

者是則四緣俱元差別為頌四緣有差別故除前前緣所不攝者皆入此攝名增上緣
生住成得四事別故者諸有為法未有而有名之為生有情依名之依風等名之為以住宗因
喻遠立道理名之為成若能成立有為名之為得若有為法有勝勢用令生住
等名之為順令不生等是則名違　應知即是廿二根等者廿二根攝為頌曰
眼耳鼻舌身　女男并命意　苦樂憂喜捨　信進念定慧　未當已具知　是名二十二
前五色相以本識等所變眼等淨色為性男女二根身根所攝故即以彼少分為性命根
但依本識親種分位假立非別有性意根總以行識為性五受根如應各自受為性信等
五根即以信進及淨念等而為自性未知當知根以資糧加行見道三中許後斷那伐此三位等
五根意喜樂捨為此根性始從見道最後斷那伐道乃至金剛喻定所有信等元漏根
皆是已知根性諸元漏分位元漏九根一切皆是其知根性　此處異熟心所等者四元記中
後三三種是強盛故而共能重准初業異熟元記若第八識都不能重若六識中元記性者
有其二種勝者法執而是能重劣者不執則不能重今言等者等取世間尔此性種從何有
既即元種從何現行答以諸種子有其二種一者本有二者新重此類元記雖不新重
約本有種而生現行故雖不重生名元失若尔本識生處如是何要前七與重種耶答理
實皆須二種之起若徧說一切則成事失故劣元記名是六識與重成就此義稍難應
更思審　出此如來第八淨識唯常舊種等者既應善染非是所重依第八識唯是善
故非所重者便有難言非若所重又非能重是則但果應元種子如何能生此切徳法
為通此難故云淨識准常舊種非新受熏　說重成彼相見種去如唯識論第八卷說之
前七識能与第八重相見種此依難陀新重義說若依護法本有義說前七識重但
令增長　所伏本質是元記故者本質即是第八識中見分相分性皆元記　所起相分
非善惡者是七轉識影像相分若前六識所變相分從緣質生是性境故不隨見分成非善
惡若第七識所重相分是常質境雖通情本有緣染淨事依彼轉故
者謂前六識緣染淨事起染淨相而成相轉雖行施等不能三相皆由染意為識性
彼未滅時相分別轉未那滅已相轉解脫故前六識緣染淨事皆依未那而得起之　雖有定
果色元業果色者謂說聖者及定自在變現種之色等皆相分定為因名定果色者謂
凡聖業因所感身色等相名業果色未得定者准有業元色界中准有定果者色果

斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　(33-15)

英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

悪若第七識所重相分是常質境雖通情本有覆无覆俱无記法法本体性
者謂前六識依染淨本起染淨相而成相轉雖行施等不能三相皆由染意為主
彼未滅時相分別轉未那滅已相待解脫故名六識依染淨事皆依未那而得成立　雖有定
果色无漏果色者謂諸聖者及定自在變現種々色等境相分定為因名定果色若諸
凡聖業因所感身色等相名業果色未得定者唯有業无色界中唯有定果色果
天二色皆有　謂何雖濁出世道中等者以染汙意无始時來後但任運而轉諸有
漏道不能伏滅三業聖道有伏滅義真无我解達我執故後得无漏現在前時是彼等流
違此意真无我解及後所得俱无漏故名出世道滅定既是聖道等流極苦解脫此
名非有由未永斷此種子故後滅盡定聖道起已此後現行乃至未滅　諸善法義常現前
者仏地經云譬如明鏡安處高臺世間境界若非處在遮闇障者悉於鏡中而現影像
如是如來大圓鏡智安在法界真如理上一切衆生不思不議不斷不常諸善法義悉於
中現　謂一切性及地時俱者一切性者謂善不善有覆无記无覆无記一切地者謂即九地欲界
四禪四空為九一切時者但有八識心起之時无時不有一切俱者謂与一切心及心所常相應
起　善唯有一謂一切地者然一切地有其二種若前九地名一切地輕安非欲非一切地善有
尋等名一切地輕安則通於初靜慮有尋伺地有輕安故染四皆无者謂本煩惱隨煩
惱並名為染不通善故非一切性不遍三界九一切地者意時无非一切時非無顯起非一切俱
貪瞋慢等名遍三界如何說言非一切地者貪瞋等通在九地而真煩惱唯在欲界以不
全故非一切地以隨煩惱同根本末四義皆无故瑜伽論者三為一物為五位　謂此等境
應起心種等者謂此作意性能驚覺若此種子驚起諸餘心所種令起現行若至
現行別令趣境此雖与心同時而起然有驚能解知信与心雖同時起故能淨心此名示故　觸依
彼生等者此中彼者即是三和觸同彼生者後同五名同彼三和而生觸故令彼和合者後果
立名謂同觸力三和合故說為彼者釋上立名釋前觸位二合名也　三和合位皆有順生等者
謂根境識三和合時一皆有順生受等心所功能故言皆有三和合位有順生能異未合時故
名為異　觸似彼起故名分別者言分別者即領似美觸生似彼順生功能領似變異故
名分別如子似父名分別父非謂能緣之分別也　能起合離非二欲者釋所起愛等業
言此中欲者是即愛故謂領順境而起合欲領違境相而起離欲領俱非境起非二欲
非二欲者即是非合非離欲也　謂能取境正因等相者謂於境中引義善思為正因相引

名爲異 觸似彼起故名分別者言分別者即領似美觸生似彼心生切能領似爲
名分別如子似父名分別又非謂能緣之分別也 能起合離非二欲者釋心起愛等
意此中欲者是即愛故謂領順境而起合欲領違境相而起離欲領俱非境起非二欲
非二欲者即是非合非離欲也 謂能取境正目等相者謂於境中引義善惡爲正目相引
發邪思爲邪目相引教元記思爲俱非目相此中意說由三性思偏二目境隨其所應
驗後自心令造善等 小乘論名通大地法者地謂行處即是心是彼心所行處故大
謂受等諸心所法通於三性心中行故心王是此受想思等大家之地名爲大地受等又是
是大地心家所有之法名大地法此法遍於三性心等名通大地法是特業釋也故俱舍頌云
於一切心如非四境等亦遍心者如非所樂決定等所觀四境无四境處都无別境等亦
遍心者謂諸心起有五種心者等亦主者尋亦主者尋求三者決定四者染淨五者等流說初遍境者等
亦遍雜修善惡者知善惡次起尋求既識善惡次起決定既決定已便起染淨於惡住惡
於親住善於中住捨刹那後同性而起名等流心於五心中染淨心後方有欲等故初遍在
章亦心時无別境也 慚等雖善非淨爲相等者此通外難謂有難言若說心淨名爲信
者若淨即心應非心所若令心淨慚等何別慚等名能令心淨故知唯說心淨名信爲通難
故有此文 依自法力等者自謂自身法謂教法依離心偏頗三境上而起慚愧一自境上即上品
人護於自身不作諸惡二法增上是中品人爲護聖教不造諸惡三世增上謂下品
人護世名利不造諸惡 依自法而起於慚依世間力而起於愧 崇重賢善者賢
謂賢聖善即善法崇謂崇賢重謂重善或賢與善皆有崇重下无慚愧輕
拒賢善崇重惡惡違此和 於有之具等有謂三有之果有具即生有之因苦
謂三苦生三苦緣名爲苦具 觀有等五非惡緣彼等者此前後文互通外
難謂有難云於有无著時則不於苦无恚若於有苦无恚時即不於有
无著故无貪等不得並起等說此二俱遍善心故作法通如慚与愧崇善
之時必是非惡非惡之時必是崇善非要別觀善惡二境別起二心人之七
必不於有无著時必於苦无恚時必於有无著謂觀待此而說二名非要
別觀有之与苦二種別心起无貪等故无貪等俱遍善心初發心 謂初發心長
時者創發大乘名初發心修經三大劫名長時修恒行不斷名无間修於行
未成位更修无量不修名無間修依此五陰雖五精進 遠離懈怠調暢身心等

英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无著故无貪等有得並起等言此二俱
之時必是作惡作惡之時必是棄善非要別觀善惡二境別起二心
名亦於有无著時必於苦无志於苦无志時必於有无著謂觀待此亦說二名非要
別觀有二与苦二種別心起无貪等故无貪等俱遍善心初發心　謂初發心長
時者創發大乘名初發心修經三大劫名長時修恒行不斷名无間修於行
恭敬名殷重修无行不修名餘修依此五修雜五精進　未離恭重調暢身心等
者應重有二障二者種子五蓋重名性无堪任運違佃輕於二者二障種子所引身
中无堪任性此与五蓋不一異而離五蓋无別自性此令身心惛昧沉重无和所安
違佃輕故名蓋重令此天中所未離者說後非前　令所依心轉安適者即輕前
天轉依之言前天所言轉依為業者非謂依果轉依之義与彼十種轉依別故此中
依者即所依四身心也所言轉者轉者不安已於安適故名轉依　平等正直无功
用位等者言平等者辨說初位由捨令心離沉掉等不平等性故初證得心平
等性言正直者辨捨中位由又捨故令平等心遠離加行自然相續次後證得心平
直性无功用任者并捨後位後由捨故令正直心於諸雜染无所住處後證得无功
用任性其此三義爾三受中所有捨受故名行捨　雖皆善故而无別體者依謂欲俱
无慎一分於所樂境不增不恚故歡謂恵俱无貪一分於所歡境不染著故不慳嫉等
當知亦然不慳即是慚一分攝若棄彼不慳彼故不疑即是正恵所攝以正見者无猶
豫故不忿恨等即无瞋攝正對忿等慎一分故震諂誑等既以貪處一分為
體不誑諂等即无貪處不一分所攝故皆善故而无別體相用无別而不別立
十与五受相背得相應者受相應門猶皆行時由有信故更當來世隨惡趣故
信有善果心喜樂故於平等時亦有信故於信既亦餘可例知　皆學等三
者等學分別門此三學義大小乘論雖皆具說寬狹有異且如小乘一切有宗
學人身中有為无漏惡名有學无學身中有為无漏皆名无學一切有漏及諸
无為惡名非學非无學法今大乘宗稍寬於彼學人身中為善法皆名有學
无學身中有為善法皆名无學所餘善法皆非學非无學法今此所說十一善
法當知亦然隨在有學无學身中及餘身中而得名故　非見所斷等者二斷
別門以此信等通有无漏故通修斷非所斷攝若雖有漏不違理故非見所斷

118

无為總名非學非无學法今大乘宗稍寬於彼學人身中為善法皆名无學
无學身中有為善法皆名无學所餘善法皆非學非无學法今此所說十事
法當知亦然隨在有學无學身中及餘身中而得名故　非見所斷等者三結
別門以此信等通有无漏故通修斷非所斷攝若雜有漏不迷理故非見所斷
而迷事故是修道中漸次而斷若无漏者是正所修非應斷故非所斷
謂由愛力取蘊生故者釋前生苦為業之義一切煩惱皆名為取蘊從取生故
名取蘊即是一切苦因即此取蘊先從愛生故說非愛不受生等　謂由无明起
疑耶定等者此釋雜染為所依義而雜染有其三種煩惱雜染二業雜染三生雜
染三至雜染此中所謂疑及邪定貪等煩惱諸隨惑煩惱是煩惱雜染邪定即是
五見貪等則是真實與惱所言業者即業雜染故准識說業謂三業福業非
福業及不動業者欲界人天想業及五趣別業地獄中暫遇涼風觸身等又
如地獄諸苦輕微名為善業如不斷善等非福業者三惡趣總業及是別業不動
者諸感色无色異熟能招後生雜染法者則生雜生即是煩惱及業所感異熟生
此惱差別有七九種者言七惱者五蘊論云慢二過慢三過慢四卑慢五邪慢六
我慢七增上慢言九慢者如薩婆多論本二卷俱舍十九大毗婆沙百九十九皆說慢類
有其九種謂即我勝我等我劣有勝我有等我有劣我无勝我无劣我
謂依三品我德愛生者依於三品起四慢類依下品中品而起一種謂即是慢於劣
計己勝於等計己等心高舉故於中上品而起一種即是過慢於等計己勝於
勝計己等心高舉故依上品起二謂慢過慢謂於己勝計己為勝於多勝己計己
少劣心高舉故於我起一謂即我慢以於諸行妄執為我心高舉故於德起二
謂即邪慢及增上慢以貪无德計己有德用邪思惟令心高舉若於殊勝所
證法中未得謂得令心高舉此類七慢所生依愛若說九慢生依愛者若依依
愛及發智論從前七慢三中離出謂從前慢過慢卑慢言我勝者即是過慢
言我等者謂即是慢言我劣者即卑慢有勝我者即是卑慢有等我者
謂即是慢有劣者即是過慢无勝我者謂即是慢无等我者即是過慢无劣
我者即是卑慢　一切見趣所依為業者一切見者二十二見中六十二見皆約過去有世
四取通去之一以去二不以去三亦以去亦不以去四非以去非不以去未來世分未來有

19

英國國家圖書館藏敦煌遺書

言我等者謂即是慢言我劣者即是卑慢有勝我者即是卑慢有等我者
謂即是慢有劣者即是過慢无勝我者謂即是慢无等我者即是過慢无等
我者即是卑慢　一切見趣所依為業者一切見者六十二見中六十二見皆約過去有廿
勾執過去云一如去二不如去三亦如去亦不如去四非如去非不如去未來廿勾一未來有
邊二无邊三亦有邊亦无邊四非有邊非无邊現在廿勾者一現在常二无常三亦常
亦无常四非常非无常斷常竟已為根本三世各有廿兼本成六十二見趣謂意趣
六十二見皆有意趣惣名見趣皆用身見為所依處故名見趣所依為業　此見差
別有六十五等者此等皆依五蘊之上執我所成此十二勾六十五等廿勾者且依色蘊
而有四勾一色是我二我有諸色三色屬於我四我在色中初勾是我餘是我所色蘊
既尔餘蘊例然五蘊各四成廿勾六十五者以色為頭執色是我以餘四蘊而為我所有
十三勾謂色是我受是我瓔珞是前有義受是我僮僕即前屬義受是我窟
宅即前在義想行識蘊皆亦如是四蘊之上若有三勾三四十二是為所兼色是我
即十三勾次受此是我歷餘四蘊而為我所亦十三勾五蘊共成六十五勾此等是前六
十異論第四計我實有宗也　有執前際四遍常論者長阿含經梵動品中及
瑜伽論八十七卷雖皆具說有少不同今依瑜伽顯此義云謂依靜慮得宿住念有
上中下見有遠近計前際常而有四論一憶過去廿劫成壞二憶過去四十劫成壞三
憶過去八十劫成壞其中衆生不增不減以此故知我及世間皆悉是常四以天眼見
諸衆生從前後世間无斷絕故計我世間皆悉是常即前諸法皆常宗也　四分常論
者一者從梵天沒來生此間由修定故得宿住通觀前來處梵王猶在不見初後謂有
常住我來生此是其无常故知世界一分常住二開梵王有如是見四大種常心是无常　聞
或同彼忍或展轉聞我將梵王以為定量信其所言故知世間一分是常三者有戲
笑天沒來生此間得宿命通執彼諸天不戲笑故在彼常住我由戲笑來生此
間故知世間一分常住四者有從墳恚天沒來生此間得宿命住通執彼諸天不極
墳恚在彼常住我由墳恚來生此間故知世間一分是常此亦諸法无回宗也
及計後際有想十六等者此依阿含梵動品說具初有想十六論者以相對色
有其四勾對邊无邊有其四勾對樂苦對有其四勾對想多少有其四勾四〻共成十
六勾義第一對色有四勾者一我此終後有色力想二无色有想三亦有色亦无色有

[illegible]世間不[illegible]仏[illegible]

墳恚在彼常住我由墳恚來生此間故知世間一分是常此亦誘法无回宗

及計後際有想十六等者此依所含梵動品說且初有想十六論者以相對色

有其四句對邊无邊有其四句對樂有其四句對想多少有其四句四〻共成十

六句義亦一對色有四句者一我此終後有色想二无色想三亦有色亦无色有

想四非有色非无色有想　亦二對邊有四句者一我此終後有邊有想无邊

想有三亦有邊亦无邊有想四非有邊非无邊有想　第三對苦有四句者

一我終後有苦有相二有樂有想三亦有苦亦有樂有想四非有苦非有樂

有樂想　第四對想有四句者一者我此終後有其一想二有若干想三見境挾

故有其少想四緣境寬故有无量想是為十六有想論也　无想八者對色有對

邊无邊亦有四句對色四者一我此終後有色无想二者无色无想三亦有色亦无色无

想四非有色非无色无想　亦二對邊有四句者一我此終後有邊无想二无邊无想

三亦有邊亦无邊无想四非有邊非无邊无想既无想故不可說為苦樂多故唯八句

俱非有論者對色有四對邊无邊亦有四句對色有四者一我此終後有色非

有想非无想二我无色非有想非无想三者亦有色亦无色非有想非无想四者非

有色非无色非有想非无想　亦二對邊无邊有四句者一我此終後有邊非有想

非无想二我无邊非有想非无想三我亦有邊亦无邊非有想非无想四我非有邊非无邊

有非想非无想既非有想非无想故亦不可說有苦樂想多想故唯八句此等皆是計我

實有宗也　七斷滅等者我未死時有麁色身四大所造住持未壞時有病有瘡有痛

若我死後斷滅无餘亦特我善斷滅以是欲養說天色處說天无色空處說無

无所有處非想非非想處悉皆斷滅是故名為七斷滅論即前死後斷滅宗也

謂回果作用實事者言謗回者謂无施与无愛養无祠祀无惡行无妙行言謗果者

謂无惡行无妙行所感異熟果等謗作用者无世間无彼世間无父无母懷孕者謂无

世間真阿羅漢即是因果皆空宗也　有執前際无回論者謂依世空不正思惟見

不想傳以為回故說內外事无量差別故作是思我及世間无回而生即前說法无

回宗也　四有邊等不死矯乱者四者邊即前第九邊无邊宗不死矯乱即四不死矯

乱宗也　或計自在世主釋梵等者自在即是大自在天世主即是四大天王釋

[illegible]

英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

墳志在彼常住我由墳志來生此間故知世間一分是常此亦說法无
及計後際有想十六等者此依而含梵動品說其初有想十六論者以相對
有其四句對邊无邊有其四句對樂有其四句對想多少有其四句四〻共成
六句義第一對色有四句者一我此終後有色想二无色想三亦有色亦无色
想四非有色非无色有想　第二對邊有四句者一我此終後有邊有想无邊
想有三亦有邊亦无邊有想四非有邊非无邊有想　第三對苦有四句者
一我終後有苦有相二有樂有想三亦有苦亦有樂有想四非有苦非有樂
有樂想　第四對想有四句者一者我此終後有其一想二有若干想三貪瞋
故有其少想四緣境寬故有无量想是為十六有想論也　无想八者對色有四
邊无邊亦有四句對色四者一我此終後有色无想二者无色无想三亦有色亦无色
想四非有色非无色无想　第二對邊有四句者一我此終後有邊无想二无邊无想
三亦有邊亦无邊无想四非有邊非无邊无想既无想故不可說為苦樂多故唯八
俱非有八論者對色有四對邊无邊亦有四句對色有四者一我終後有色非
有想非无想二我无色非有想非无想三者亦有色亦无色非有想非无想四者非
有色非无色非有想非无想　第二對邊无邊有四句者一我此終後有邊非有想
非无想二我无邊非有想非无想三我亦有邊亦无邊非有想非无想四我非有邊非无邊
有非想非无想既非有想非无想故不可說有苦樂一想多想故唯八句此等皆是說
實有宗也　七斷滅等者我未死時有麁色身四大所造住持未壞時有病有瘡有
若我死後斷滅无餘介時我善斷滅必是欲覆說天色麁說天无色空處无色識處
无所有處非想非非想處悉皆斷滅是故名為七斷滅論即前死後斷滅宗也
謂回果作用實事者言謗回者謂无施与无愛養无祠祀无惡行无妙行言謗果者
謂无惡行无妙行所感異熟果等謗作用者无此世間无彼世間无父无母據實者謂
世間真阿羅漢即是因果皆空宗也　有執前際无回論者謂依世空不正思惟見
不想傾以為回坎說內外事无量差別故作是思我及世間无回而生即前說法
回宗也　四有邊等不死矯乱者四者邊即前第九邊无邊宗不死矯乱即四不死矯
乱宗也　或計自在世主釋梵等者自在即是大自在天世主即是四大天王釋
謂帝釋梵謂梵王餘物類者嫉妒時方本際自然產空等類為常為恒无有

不想像以為回坎說內外事无量差別故作是思我及世間无回而生即前說法
回宗也　四有邊等不死矯乱者四者邊即前第九邊无邊宗不死矯乱即四不死矯
乱宗也　或計自在世主梵等者自在即是大自在天世主即是四大天王梵
謂帝釋梵謂梵王餘物類者嫉妒時方本際自然虛空等類為常為恒无有
變易想是說法皆常宗也　或計自在等是一切物因者執自在天能生說法等
即等取大梵王等亦是世間一切物因即自在所作宗也　或有妄執說耶解
脫者執非想天非及想地為解脫處　或有妄執非道為道者除見已外妄執說
法為正道者皆是妄計清淨宗也　謂於諸見及所依蘊等者執所起見是為寂
勝能得清淨見既必是依身起見此見所依五蘊之身亦是寂勝能得清淨既執
自身為勝能淨則於他見執為下劣非勝淨能從此即起種種謗說故覺取
即是闡論法　謂於隨順諸見戒禁等者前既執見為勝能淨隨順諸見而受戒
禁即執此戒所依五蘊之身亦為勝淨名戒禁取者執也　生在下地未離下
執等者下上地或麤細懸殊下或未斷上或不起要伏下或上或現前此想說已
別分別者如初靜慮對二靜慮名為下地從本二定未得根本退生自地是故名
為生在下地未能捨離初靜慮或本二靜慮煩惱不生若得二地根本定者伏初
靜慮下地煩惱本二靜慮上或現起於二靜慮下上既然三四靜慮思定伏下起上當知
亦尔　生本四定中有中者由謗解脫等者此類生上起下分別教業煩惱婆沙論
說昔者有一少聞苾蒭不善經論直尔修定得初靜慮得初果乃至證得本四靜
慮謂言我得阿羅漢果既得彼定合生彼天後命終已得生彼處於中有身便
生謗言天阿羅漢生分已盡如何今者我有生耶故知世間无真解脫但是智人
虛妄所說由謗下解脫便即變作地獄中有墮於地獄既彼中有屬本四禪所
起謗毀乃是下地教業煩惱故生上地能起下地分別煩惱　身在上地將生
下時等者此類上地起下潤生俱生煩惱謂從上地將生下時先須起愛潤下地業
然始下生經說非愛不受生故既潤下業而起下愛故知上地起上潤生俱生煩惱
總緣諸行執我所斷常傷等者此類我見邊見及傷緣上義此三煩惱約俱
生者不能別緣上界為我所執常時彼地法而生於傷　餘五傷
上其理極者言餘五者一癡二疑三邪見四見取五戒取　即生種六心業

英國國家圖書館藏敦煌遺書

起謗毀乃是下地發業煩惱故生上地能起下地分別煩惱　身在上地將
下時等者此顯上地起下潤生俱生煩惱謂從上地將生下時先須起愛潤下地業
然始下生經說非愛不受生故既潤下業而起下愛故知上地起上潤生俱生煩惱
惣緣諸行執我〻所斷常慢等者此顯我見邊見及慢緣上義此三煩惱約俱
生者不能別緣上界為我〻所執常時彼地法而生於慢　餘五緣
上其理極者言餘五者一癡二疑三耶見四見取五戒取而生種大小業
教皆許緣上以共許故而言極成　說生上者於下有情恃己勝德而陵彼
者瑜伽論五十九說生上地者於下地諸有情所由常靜具勝功德自然
謂為有勝而陵蔑也　惣緣諸行執我〻所斷常愛者等此顯上界俱生身
見邊見及愛亦緣下義謂生見不能別緣是故惣緣下界諸法為我〻所執斷執常
而起愛也　疑後三見如理應思者謂下苦等為有无故知有疑即撥為无是耶
見攝執彼欲界所有見戒為勝為因故有二取　而真見道惣緣諦
者見道有二一真見道謂正體无分別智從前加行无間而生親證二空親斷二障
初照理故〻名見道二相見道即是後得无分別智從真見道无間而生法真見道
无間解脫斷或證真亦名見道此真見道是无相故惣緣四諦所有真如无間道通
斷四諦分別煩惱一時頓斷　苦集是彼處故等者以此十種皆迷苦集起諸耶見
是彼因緣所依處故由煩惱力樂著生死於無界起懸崖想生大怖故　身邊二見唯果
處起等者此釋二見唯迷苦義苦謂二迷苦有其二因一身邊二見行想嚴淺非強
審故唯果處起二別空非我屬苦諦故謂空非我有通有別通即四諦皆空非我
非我所故名〻為空皆无我故名〻非我別謂苦諦有漏五蘊非我性故名為非
我非我所故說〻為空身見別迷有漏五蘊空非我故執我〻所邊見別迷有漏五蘊
執斷執常違生滅故二見唯迷苦諦　謂疑二見親迷苦理者謂疑苦諦為有為
无身見執我迷无我理邊執斷常迷生滅理耶見撥无現當皆苦是故四諦親迷
苦理　二取執彼三見戒禁及所依蘊為勝能淨者此釋二取疎迷苦義謂彼見取執所
三見戒取執彼諸見戒禁及所依蘊為勝能淨由隔親迷三見起故〻是疎迷非親
迷也　於自他及見彼眷屬如次隨應起貪等者此中所顯貪嗔慢三非親迷諦
自見謂即自身所起前〻三見眷屬即是与見同時心〻所等即是他身所起

世理 二所執彼三見戒禁及所依蘊為勝能淨由隔親迷三見起故是疎迷非
三見戒取執彼諸見戒禁及所依蘊為勝能淨由隔親迷三見起故是疎迷非
迷也 於自他及見彼眷屬如次隨應起貪等者此中所顯貪嗔慢三非親迷諦
自見謂即自身所起前之三見眷屬即是與見同時心心所等即是他身所起
前之三見屬眷同前同時即於自見及彼眷屬而起貪愛若於他見眷屬起嗔於
自他見眷屬起慢故言如次隨應起也 相應无明與九同迷不共无明親迷等
者言无智者即是无明然其无明惣有二種一者想應通與二諸諸惑俱者二者不
共不與諸惑俱者然此不共復有二種一其恒行唯在末那二者獨行唯在意 然此
獨行又有二種一者是主非貪等俱獨迷理者二者非主非貪等俱念等俱者此中
相應既諸惑俱隨同諸惑親疎迷諦若與親迷惑想應者即親迷諦若與疎迷
惑相應者即疎迷諦此中所說不共无明即獨行中為主之者唯見所斷親迷諦
理非主獨行通猶斷故 一類二系三界九地一一漸次九品等者謂於三界分成九地
欲界四禪及四无色地地皆有九品煩惱九九共成八十一品若錢根者別起八十一品聖道
一一漸次斷除八十一品煩惱斷欲六品成一來果斷欲九品成不還果斷上界盡成无學
果於地地中前之八品皆用正斷得後智斷以有迷理迷事別故若事九品根本智
斷以唯迷理細難斷故若利根者以其九地八十一品合為九聚數九聖道九品別斷
謂以九地上上品惑合為一聚一聖道斷如是乃至以九地中下下品惑合為一聚起上上聖道
而頓斷之斷欲六品合成一來由上八地六品皆漸斷起一來果不入來一斷九欲品合成不
還由上八地九品皆斷起不還果不取不還起中二果而成无學雖則利鈍超漸有
殊而斷惑時俱起无間解脫二道斷惑證理斯心別故 彼令易解此令易緣
者解謂行解行解轉易緣謂所緣所緣改變由是於中四句分別一易
解不易緣先計色常後計色斷二易緣不易解先計色常後計受
常解
三緣俱易先計色常後計受斷四解緣俱不易前念後念計色常等
謂非煩惱唯染麁故者此廢立川顯由三義唯說廿初以非是根本煩惱即簡
貪等六種次唯染即簡遍行別境不定通三性故後唯麁顯簡墳茂等而
依忿等分位立故 中二切不善心俱隨應皆得小大俱起者謂如下說小七唯
是不善性收小三大八通於二性小七既是不善性收故與中二皆相應起小三大八不

英國國家圖書館藏敦煌遺書

英國國家圖書館藏敦煌遺書

貪等六種次惟染（汙）即簡遍行別境不定通三性故後惟屬煩惱（煩惱）簡增長

依忿等分位立扶　中二初不善心俱隨應皆得小大俱起者謂如下說小七唯

是不善性故小三大八通於二性小七既是不善性故與中二皆相應起小三大八不

善性者中二相應无記性者即與中二而不俱起為類是義置隨應言就計大

小通染染心展轉小中皆容起者謂即染寬而不善狹染通不善无記二性

故但不善皆是染心自有染心非是不善是故八大遍諸染心既通无記不善二性

由不善故小中俱也以彼小十不俱起故由是八大容互相應　由斯中大五受相應

者謂以五受三性容俱有染无記八大相應有不善性中六俱起八大隨感通三

界及通六淺故五受俱中二雖唯欲界所攝六淺俱故五受相應　忿等五

法四俱除樂者五謂忿恨惱嫉害也唯在欲界不通四禪无意地樂非五淺俱

无身俱樂於惡趣中有意地苦所起忿等與此五受俱故說忿等四俱除樂

諂等五法容五受者五謂諂誑覆惱憍慢也雖則不與五淺相應有通色界有意地樂亦

通惡趣有意地苦故說諂等容五受俱　惱唯癡俱與慢解別者謂癡通與諸

惑相應故與慢俱惱緣自性染著醉熱慢緣地起高舉陵人行解既殊不得俱

起　小七中二唯不善者謂忿恨惱嫉害慳覆以唯欲界行相麤故中二不善非義

可知　小三大八亦通无記者以謂誑惱通三界故八大隨感遍染心故非但不善亦通无

記　諂誑欲色餘通三界者所言色者即初靜慮以下界以有王臣起諂誑故惱

及大八通三界者行相遍故　非如獨等定遍心故者遂重釋前標所立於善染等

皆不定者等即等取心之與地此四非但三性不定五於諸地不定故言非如獨等

定遍等也　俱舍更加貪瞋慢疑所在諸等者地不定者謂不如彼通大地法一

遍於一切心地善大地法遍於善地染大地法通於染地是故說為諸地不定見彼不定

者謂且見彼二種斷者入煩惱中慢唯彼斷惡作彼斷是故若為見彼不定諸

位心所亦不定者且如欲界有四位心謂善有不善有覆无覆於此四位心所言之

中而前八種有无不定故此八種立不定名　身不自在心拘閡劣一門轉者身不自在无

无動轉故即是釋前不自在義心極閡劣者釋前昧字一門轉者釋前略字境時意

識廣取得明了在膿眼位唯取依意根一門而起故是略也　昧闇於定略別語

中而前八種有无不定故此八種立不定名　身不自在心極闇劣一川轉者身不自
无動轉故即是釋前不自在義心極闇劣者釋前昧字一川轉者釋前略字覺時
識廣取得明了在睡眠位唯取依意根一門而起故是略也　昧闇在定略別寤
時等者時謂闇劣簡異在定極明了心略謂疎略簡別寤時遍緣境心簡
別定睡故言昧略　令顯睡眠非无體用者釋前命字由有實體令所依身不得自
在若无體性无此能故此即標宗　有无心位假立此名者此通外難顯實
有也謂外難云此說聖教及五无心所說睡眠雖无體性說睡眠言与此睡
眠何有別體故此通言而惑有實於无心位立睡眠者而由似此心所睡眠假
立此名此既心所故是實有　此蘇蓋種心相應故此立代量顯察有義蓋謂
五蓋貪欲心二嗔恚三睡眠四掉悔惡作五者彰蓋種謂八種二增長二睡
眠三掉悔四惡作五嫉六慳七无漸八无愧此有二種量一云此蓋種定心相應是
蓋種故此蘇蓋種本二量云此睡眠非无體相應故此蘇蓋種覆氏並例
此理應知　此二根与俱安不安住身心多位所依等者謂此尋伺若与定俱即名安
名安住若時不能此理思惟不与定俱即名不安尋求不安身心不安尋求者意心
安住是故身心安住皆用尋伺為所依也　於意言境不深推度等者唯淺堅中推
有兩說今就一義思惠二法於境能轉不深推度即名為尋於境細轉深推度
時即名為伺故離思惠无別自性　四中尋伺定是假有等者自下第二說門分別
於中則顯有十門一假實分別門二自類相應門三五受相應門四別境相應門五善
相應門六煩惱相應門七隨惑相應門八三性分別門九界地分別門十學等分門十三斷分
別門至文當配　俱与前二容五相應者前二謂是睡眠惡作尋相應時无伺相應
伺相應時无尋俱起為顯是義故置容言　四皆容与五受相應者謂四皆容与五受相應
俱時无生意与五受亦非並起非謂一時一切相應容有前後相應之義故於此彼
皆置容言　惡作容与无明相應等者若不善悔可相應若善惡作无相應若
善惡作无相應義若於貪等從不善悔亦不相應廣細異故　与二種善皆得
相應等者一生得善謂善性善生便得故二方便善謂聞思修方便生故其生故
其生得善有惡作者於已作惡生追悔故於不作善悔不作故於善心時有疑

英國國家圖書館藏敦煌遺書

善惡作无相應義若於貪等縱不善悔亦不相應麁細異故　与二種善皆
相應等者一生得善謂善性善生便得故二方便善謂聞思修方便生故其生
其生得善有惡作者於已作惡生追悔故於不作善悔不作故於善心時有睡
故於諸善事亦得尋伺若方便善聞等位中悔眠尋伺皆得有故
後三皆通染淨无記等者染无記者即是有覆淨无記者即是无覆睡眠
尋伺行解麁細通染淨故惡作唯淨四非是染行解麁猛而染无記是審
細故　四无記中悔唯第二等者行相麁猛故非異熟非定引生故非通果
悔非无學離欲捨故者唯屬欲界離欲界時早已捨悔況无學者離
欲捨故者唯三界惑而有悔也　亦邪見等勢力起者邪見力起故是見斷
即等取身邊見等諸俱生惑是彼引故通循斷於五法中通二種者謂通
分別及与正智釋其所以具如下文說正思惟是无漏者顯揚瑜伽二論皆說思惟諸諦
得与无漏作意相應此中思惟即是尋求既許尋求是无漏故伺通无漏其義
准智　又說彼是言說因故者說論皆說尋伺乃是語之加行要因尋伺發語言故說
論加行惣有三種一身加行謂出入息有出入息身得存故二語加行謂即尋伺若无
尋伺无語言故三心加行謂即受相此若滅時心隨滅故說尋伺為言說因
非如仏地无功德者此通外難謂外難云八地已上得无功用於說法時寧有尋伺為
道此難故有此文然无功用有其二種內證真理外起化用八地雖於內證任運
而外作用未得自在不同仏地於內於外皆无功用故有尋伺　非謂即心分位差別
者如唯識論有難起云如是六位諸心所法為別離心有別自性為即是心分位差
別心似二現　如是似貪等　或似於信等　无別染若法　論自釋云應說離心有別心
所以心勝故說唯識等若不作者即離心躰无別心所但假立者則五蘊性應不得
成无受想行三蘊躰故有頌云　五種性不成　分位差過失　因緣无別故　与聖教
相違　故知離心有別心所諍根生死次第因者諍根因者諍有二種一者欲諍欲謂
五欲二者見諍見謂五見諍煩惱諍即是根名為諍根由味受故貪著諸色由
倒想故貪著諸見故受想二与諍為因生死因者由躭著受起倒想
故生死輪迴故受想二為生死因次第因者復有四種一隨麁次第色有對故

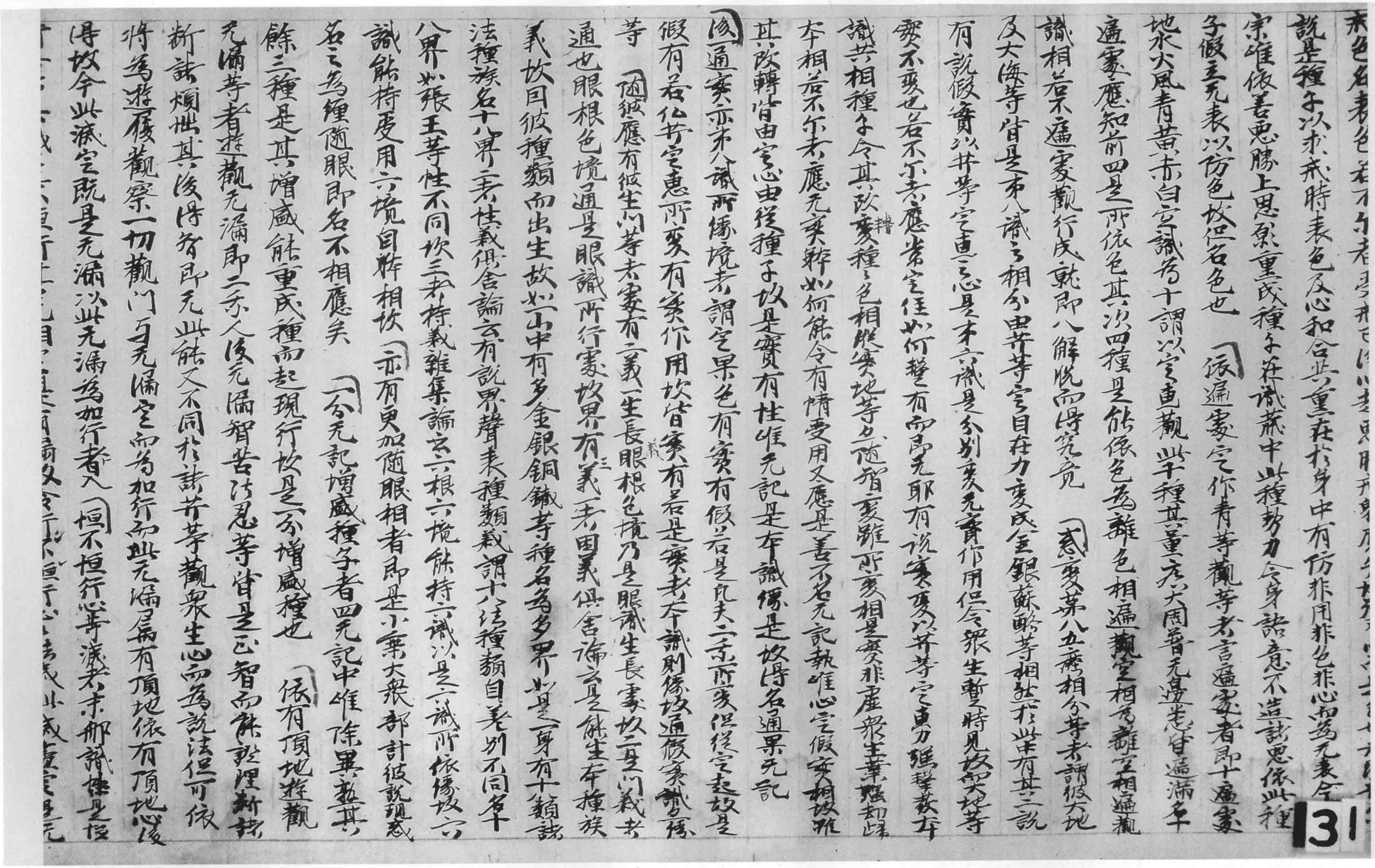
128

五欲二者見諍見習五見諍煩惱諍即是根名為諍根由味受故貪著諸色
倒想故貪著諸見故受想二与諍為因生死因者由耽著受起倒想
故生死輪迴故受想二為生死因次第復有四種一隨麁次第色有對故
諸蘊中麁餘四无對故先明色於无色中次受麁麁如言手痛非想不故若對行識
其想乃麁男女等想易了知故若對於識其行即麁貪瞋等行易了知故識最
為細想麁境相難分別故最後說也二隨深次第從无始来男女於色更相愛樂
緣此色受起耽著受此復因倒想而生此想復由煩惱而起如是煩惱復由識生由此
隨深次第三蘊次第三隨器等次第器謂四等米麵等物夫欲設食先求食器次求
米麵以為飲食次求醬酢以為助味得諸物已付厨人告將就食人受諸果報如
其所應愈蘊次第四隨界次第於欲界中有諸妙欲色最顯了於色界中有勝喜
樂受想顯了三无色天厥空等相想最顯了有頂地中思最為勝行相顯了此前四
蘊識住其中故最後說由此四因故蘊次第故以受相別為蘊也此中因者以義故
設无表色以造者俱舍頌云大種以造性由此說无表此中造者即是因義若尔
何不用餘造色是有對邪答以能造大是微細故是无表不可見也　唯七心界
等者謂未識界及以意界此於三世能當現益而徐境界名為心界　二異熟生
三長養等者此是俱舍五類義門此中說四若無實事則為五種彼論通約
八界辯既兼无為故且五類此既唯色故无緣實言異熟者性是无記等善惡因
之所生故言長養者謂因飲食長小令大養瘦令肥名為長養言等流者等謂
齊等流彼謂流類是前念等之流類故言剎那者謂苦法忍完滿聖智唯一剎那
得究竟故言實事者實謂堅實事謂勝事不為四相所遷動故此中五根通前
二類異熟因生所長養故色香味觸更兼等流是內四處前流類故聲无異
熟通次前二類以隨色起有間斷故其法處色唯有一種初无漏心俱時起者
剎那所攝後无漏心俱時起者等流所攝此十色既非无記寒暖俗諦皆異
故惑通五類　為令取境明了端嚴等者俱舍頌云然為令端嚴眼等若生二
釋有二家一云為莊嚴身令端嚴故若生二處於有難言若在來尔誰言醜陋
諸猫鴉等說有二處何有端嚴是故應說為令取境明了端嚴現見世間因目
時所見色等不分明故彼復頌云惑二眼俱時見色分明故　由其作用速遠異等

英國國家圖書館藏敦煌遺書

釋有二家一云為莊嚴身令端嚴故若生二處於有難云若卒來尔誰言而
諸猶鵝等說有二處何有端嚴是故應說為令取境明了端嚴現見世間
時所見色等不分明故彼復頌云感二眼俱時見色分明故（由其作用遠遠異等
者五淺之中眼耳用遠能取遠境故向前說就二識中眼識用遠故在耳先必遠見塵
擊鐘鼓後聞聲故鼻舌二根用俱非遠先說鼻者謂由兩義速二明所言速者必
對香美諸飲食時鼻先覺香舌後常味所言明者味中有香細於味鼻根能取
味中細者故是明利香中有味麤於香舌根能取香中麤者故說不明身處
遲闇故最在後（必香芰花者昂今時人所食用者胡芰菜是也此芰子數斛香
或作芰字或作蓮字並其隨方所呼又別若荷西人呼為胡芰若山東人呼為蓮芰若江
人准呼為青芰其花微細行布臺上眼極微細故必是也（俱舍說八但約執受及元
受等者若執受大種為因有情名為可意聲必人好語等也可詮表云有情名
二有執受大種為因有情名為不可意聲必人惡罵等三有執受大種為因非有情
名可意聲必手拍節等非可詮表名非有情四有執受大種為因非有情名不
可意聲必拳搭等五元執受大種為因有情名可意聲必化人好語等以化身元
執受故六元執受大種為因有情名不可意聲必化人惡罵等七元執受大種為因非
有情名可意聲必笙笛等中八元執受大種為因非有情名不可意聲必鑼鼓
等此八種聲於前六業十聲中前六達之（此觸別名又廿二等者此說觸相依八
種因之所達五塵之種依摩達三消之種依相達三輕重二種依秤達三緩急二種依
執達五冷煖二種依觸達五粘養強弱依界平達五易息四大界平元畏故男平等
尖和元動故息界不平等達五餘觸風火增故飢地火增故渴地水增故飢風火增故洞
病老死等皆由大增以有隨增名不平等由此等相於身學故皆名觸（雖依思
願善惡種五者此對小乘故說雖言謂有部宗別有色法從表色生將是實有能防
戒色名表色若不尔者受戒已後心起惡時戒將應失故知非心而是色也若經部宗
說是種子以求戒時表色及心和合共重在於身中有防非用非色非心而為元表今本宗
宗唯依善惡勝上思熏重成種子在識藏中此種勢力令身語意不造諸惡依此種
子假立元表以防色故但名色也（依遍家宅作青等觀等者言遍家者即十遍家

130



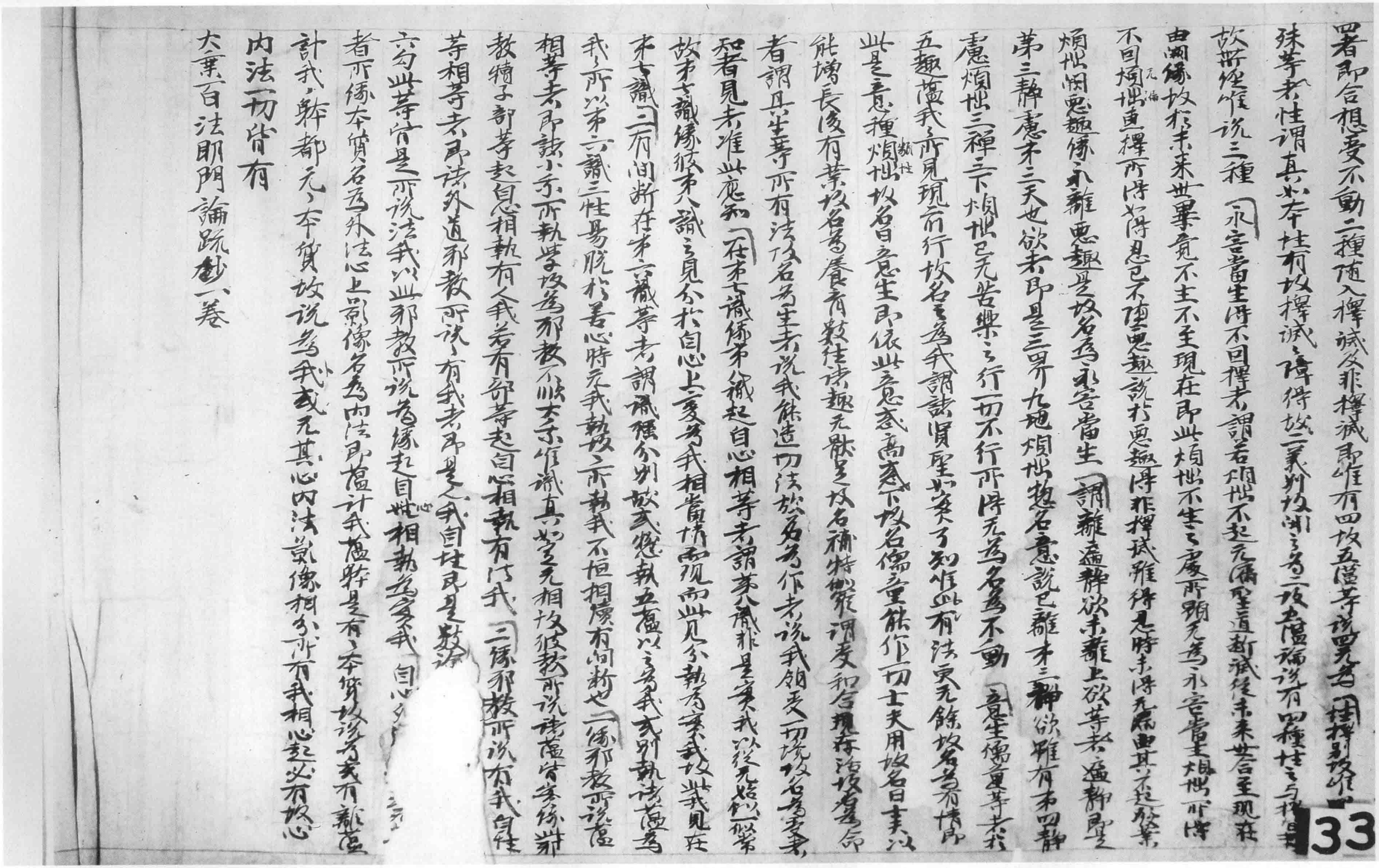
斯02720號　大乘百法明門論開宗義決　（33-31）

英國國家圖書館藏敦煌遺書

无漏等者推觀无漏即二示人後无漏智若法忍等皆是正智而能証理
斷諸煩惱其後得智即无此能又不同於諸苦等觀衆生心而為說法但可作
將為推履觀察一切觀門与无漏空而為加行而此无漏屬有頂地依有頂地後
得故今此滅空既是无漏以此无漏為加行者入（恒不恒行心等滅者未那識性是恒
行若未六識是不恒行其无相空是有漏故令行不恒行心之法滅此滅盡空是无
漏故非但不恒心之法滅恒行亦除言恒不恒心等皆滅非謂未那淨分亦
滅（如婆沙等勾有五種等者（處中勾不長不短八字成者三者初勾六字七字所成者
三者後勾九字已上乃至廿六字成者四者遠短勾滅字成者五者長勾過廿字成者）
若依小示貪有別性唯无記等者說依聲上音韻屈曲別生名字等詮名於法故離聲
外別有自性其性唯是无覆无記但依聲起非是心力親發生故聲是心力親發生故通三性
既唯无記故唯有漏若是无漏則名技（所言者者即是義等者同此諸論中所說四相生住異滅
此与諸論名字次第皆不同者名三蔡所求名有差別謂素恒攬以次第不定說意義次
第若略案邪以回傳示何回傳制以此慶何略達慶以性相不但示法其義性相此諸論所說大
義但顯性相不約次第所作者意異故不相違（次後十種示不齊是三自緣構者四傳之義以此解言
六自緣俱全頌云 能作及作有 同類与相應 遍行并異熟 許自性一種 廣釋名義必俱生論恐文繁廣
略而不明（聖者成就十无學法者即八聖道更加解脫正智為十藏无學五蘊而已故說為十藏法
无學正語業命是无學戒蘊无學正念是无學定蘊无學正見正思惟正精進是无
學慧蘊无學正勝解是无學解脫蘊无學解脫知見蘊新伏隨眠故合為四
蘊者即合想受不動二種隨入擇滅及非擇滅即唯有四故五蘊等說四无為（性擇別故作四義
殊等者性謂真如本性有故擇滅障得故二義別故別說名二故五蘊論說有四種性与擇滅
故所作性唯說三種（永害當生得不回擇者謂若煩惱不起无漏聖道斷滅後未來世皆至現在
由闕緣故於未來世畢竟不生不至現在即此煩惱所得无為永害當生煩惱所得
不回煩惱（无漏）更擇所得若得是已不隨惡趣說於惡趣得非擇滅雖得是時未得无漏由其不起發業
煩惱纏惡趣緣永離惡趣是故名為永害當生（謂離欲靜欲未離上欲等者欲靜是
第三靜慮未三天也欲者即是三界九地煩惱地名意說已離未三種欲雖有未四靜
慮煩惱三禪二下煩惱已无苦樂之行一切不行所得无為名為不動（意生偏重等者於
五蘊論氏示見現行故名為氏謂諸賢聖於奚了知作此有法更无餘故名為有情即

132

四者即合想受不動二種随入擇滅及非擇滅即唯有四故五蘊等說四无為「性擇別故唯四
殊等者性謂真如本性有故擇滅〻障得故二義別故開〻為二故五蘊論說有四種性〻与擇
故所經唯說三種「永害當生得不回擇者謂若煩惱不起无漏聖道斷滅從未來世合至現在
由闕緣故於未來世畢竟不生不至現在即此煩惱不生〻處所顯无為永害當生煩惱所得
不回煩惱（无漏）直擇所得如得忍已不墮惡趣說於惡趣得非擇滅雖得忍時未得无漏由其不起發業
煩惱闕惡趣緣永離惡趣是故名為永害當生「謂離遍靜欲未離上欲等者遍靜即是
第三靜慮第三天也欲者即是三界九地煩惱惣名意說已離第三靜欲雖有第四靜
慮煩惱三禪三下煩惱已无苦樂〻行一切不行所得无為名為不動「意生偏童等者於
五趣蘊我〻所見現前行故名〻為我謂諸賢聖如實了知唯此有法更无餘故名為有情即
此是意種煩惱（類性）故名曰意生即依此意惑高惑下故名偏童能作一切士夫用故名曰士夫以
能增長後有業故名為養育數往諸趣无厭足故名補特羅謂受和合現存活故名為命
者謂具生等所有法故名為生者說我能造一切法故名為作者說我領受一切境故名為受者
知者見者准此應知「在第七識緣第八識起自心相等者謂第八識非是實我以從无始似一似常
故第七識緣彼第八識〻見分於自心上變為我相當情而現而此見分執為實我故此我見在
第七識「二有間斷在第六識等者謂識強分別故或懸執五蘊以〻為我或別執諸蘊為
我〻所以第六識三性易脫於善心時无我執故〻所執我不恒相續有間斷也「一緣邪教所說蘊
相等者即諸小乘所執學故為邪教不順大乘唯識真如是无相故彼教所說諸蘊皆實緣此邪
教積子部等起自心相執有人我若有部等起自心相執有法我「二緣邪教所說有我自性
等相等者即諸外道邪教所說〻有我者即是人我自性即是數論
六句此等皆是所說法我以此邪教所說為緣起自性（心）相執為實我「自心
者所緣本質名為外法心上影像名為內法即蘊計我蘊體是有〻本質故說為或有離蘊
計我〻體都无〻本質故說為我或无其心內法影像相分所有我相心起必有故心
內法一切皆有
大乘百法明門論疏鈔一卷



十号者 一者如来且今釋迦如過去諸仏修諸教法六度等行觀十一空理来至蓮故言如来
報仏化身也 般若云如来者无所從来亦无所去 即法身也 二者應唯識論云應斷煩惱賊
應无分斷生應受妙供養 三正等覺者正等覺等覺如次間道外小乘并三種 名明行足 四明行圓滿
明謂三明 一宿住随念明 二生死明 三漏盡智明 行者三業清淨 現行正命 蜜護根門 行及
智明皆圓滿故 五善逝謂成提已 生死長夜具兩種 二利四能善事往矣故名善逝
六世間解有情及器二世間皆善通達得前後際 宿住生死即知八万四千法門差別即前
知前後際 衆生心行 差別及善了知器世間十方世界无量成壞名世間解 七无
上丈夫調却仕者 智无等故无過上故名為上於法中仏身具相好是大丈夫
又多分調御无量丈夫 最第一故 極尊故 八天人師以彼天人解深義 勤修正
行有力能故餘趣不能故不稱師 九仏陀謂畢竟斷 二種障故證得蓮
即具二智覺自覺他 三覺滿矣名為仏陀 十薄伽梵埋然安坐任運
推滅一切魔軍大勢力故 薄伽者聲也
西方若具有德作此薄伽梵聲能破四魔具有德者即具六義

大乘百法明門論開宗義決

十号者 一者如来且明釋迦